

الدين والثورة

في مصر

١٩٥٢ - ١٩٨١

Bibliotheca Alexandrina

0030641

الدين والثورة

في مصر

١٩٥٢ - ١٩٨١

٥- الحركات الدينية المعاصرة

دكتور حسن هنفي

الناشر
مكتبة مديوني

المسلمون في آسيا

في مطلع القرن الخامس عشر الهجري

أولاً : مقدمة :

ما زال العالم الاسلامي واقعا بين المطرقة والسندان ، بين الاستعمار الغربي والمهيمنة الشرقية ، وكأنه طائر مقصوص الجناحين ، جناحه الغربي في افريقيا وجناحه الشرقي في آسيا ، فأصبح جسم الطائر ذاته في مصر ، قلب الامة العربية ، ومركز الثقل في العالم الاسلامي ، لايقوى على الحراك ، يتعثر الخطى ، ولايقدر على النهوض جريحا ينزف دما ، ويظن الاعداء أن روحه تفيض وأن أجله قد حان . مع أن جندها خير أجناد الارض ، وشعبها مرابط الى يوم القيامة (١) .

وان كنا قد انشغلنا كثيرا بجناحنا الغربي في مواجهتنا الحديثة ضد الاستعمار فاننا قد نسينا جناحنا الشرقي مع أن به أكثر من ستمائة مليون مسلم أي أكثر من ثلاثة أرباع المسلمين في العالم . وقد كان الاستعمار

أنيسار الاسلامي ، العدد الاول ، القاهرة ١٩٨١ .

(١) ألقيت خلاصة هذا البحث كمحاضرة في النشاط الثقافي لمنظمة تضامن الشعوب الاسيوية والافريقية يوم الاربعاء ١٩٨٠/١/٩ في دار كتاب آسيا وافريقيا « جمعية الادباء » واثر زيارتي لافغانستان وللجبهوديات الاسلامية بالانحداد السوفيتي في نوفمبر ١٩٧٩ .

(٢) عمر بن يوسف الكندي : فضائل مصر ، تحقيق ابراهيم العدوي ، على محمد مهر ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١٩٧١ .

الغربي أيضا في جاوة والفلبين وأندونيسيا لا يقل خطورة وعنفا عن الاستعمار الغربي في المغرب العربي وفي مصر وسوريا والعراق وفلسطين . أما في آسيا فإن الاسلام المصامت هناك ، الرابض في قلوب المسلمين جعلنا غير قادرين على سماعه ، وإن كنا نشعر به . لم يكن هناك احتلال مباشر للأراضي ولكن كانت هناك هيمنة وضم للإمارات الاسلامية في أواسط آسيا بعد نشوب ثورة أكتوبر ١٩١٧ تحت لواء الثورة الاشتراكية الكبرى .

وقد آن الاوان أن نعيد الى وعينا القومي التوازن في اهتماماتنا بين جنابينا الغربي والشرقي ، وأن نذكر المسلمين في قلب العالم الاسلامي بالمسلمين في آسيا حتى لا نظل فريسة للاستعمار يجذبنا أمامه ، ونتجه بوعينا نحوه ، وأن نغفل توجيه وعينا نحو عالمنا الاسلامي في الشرق .

وقد انتشر الاسلام أول ما انتشر في آسيا . وانطلقت جيوش المسلمين الى فارس في معارك نهاوند والقادسية . وانتصر المسلمون على الفرس مع انتصارهم على الروم في اليرموك وعلى أسوار حصن بابلبيون . وتم فتح فارس في نفس الوقت الذي تم فيه فتح مصر والشام في عهد عمر . وخرجت الجيوش الاسلامية في عهد عثمان ، ووصلت الى أواسط آسيا ، الى بلاد ما وراء النهر ، خراسان ، وأذربيجان . وهناك استقر الصحابة الاوائل ، واستشهد التابعون . ومازالوا بقبورهم شاهدي عيان على ماآثرهم ، يزورهم المسلمون ويتحسرون على ما مضى ، ويبكون على ما فات .

وفي آسيا ، تكونت امبراطوريات اسلامية ، وفيها انتشر الاسلام حتى الصين . وهناك تراث تيمورلنك وآثاره حيث كان الاسلام بؤرة

ثورية ينتشر منها الاسلام في كل اتجاه ، الزحف شرقا الى الصين :
أو غربا الى العراق وتركيا أو جنوبا الى الهند وفارس أو شمالا الى
سهول آسيا الوسطى . وفي تاريخنا الحديث قام السلطان « محمود
الغزنوى » في شمال الهند ، وقام السلطان « أكبر » أيضا بتوحيد الامة
الاسلامية في الهند . فاستمرت فتوحات المسلمين في آسيا دون توقف .
ولم تتوقف الا اهتماماتنا بها .

وقد ارتبطت آسيا بالخلافة الاسلامية ، رمزا لوحدة الامة .
وكانت فجعية المسلمين هناك خاصة في الهند بقضاء كمال أئاتورك عليها .
لم يعد لهم مركز جذب في قلب العالم الاسلامي فاجتذبهم مراكز أخرى
خارجه ، وبدل أن يكونوا أطرافا للدولة العثمانية أصبحوا أطرافا
للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية المتحدة . أعطتهم تركيا صورة
الاسلام بلا مضمون ، وأعطتهم الثانية مضمون الاسلام بلا صورة .
وتسائل الناس هنا وهناك : مسلمون بلا اسم في تركيا ، واسلام بلا
مسلمين في الصين والاتحاد السوفيتي .

وقد رسفت عقيدة أهل السنة في أواسط آسيا بوجود الصحابة
مثل « قثيم بن عباس » ، وأئمة مثل « البخارى » و « الترمذى » . فآمن
المسلمون بالاسلام الواضح الجلى ، وتمسكوا بالسنة . وظل الاسلام
في قلوبهم حيا ، يتمسكون بالشعائر ، ويحافظون على هويتهم القومية
الاسلامية حتى ولو عصفت بهم حوادث الزمان ، وضاعت أماراتهم ،
وفر أمراؤهم ، وتبدلت عليهم النظم السياسية ، ونسيهم المسلمون .

وقد كان أهل فارس أهل علم . وعلى يديهم نشأ التراث الاسلامي .
وان كان التعريب لديهم قد تأخر الى حين ، ولم ينتشر قدر انتشاره في ..

المغرب الاسلامى الا أن اللغة الفارسية بجوار العربية أصبحت لغة العلم . ألف فيها المسلمون عربا وعجما . ونشأ في تراثنا أنصار الحكمة الفارسية مثل ابن مسكويه في مقابل أنصار الحكمة اليونانية وعلى رأسهم الفلاسفة وأخوان الصفا . ومن ثم يرجع جزء من تكويننا الذهني الى آسيا . وألف علماء الفرق الاسلامية في التراث الاسيوى ، وتحدثوا عن حضارات الهند والصين وفارس مثل الشهرستاني « الملل والنحل » كما درس علماء المسلمين ومؤرخوهم حضارات آسيا مثل البيروني في كتابه المشهور « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » .

وقد حاولنا نحن اقتفاء أثر القدماء . فوضعنا في جامعاتنا « الفكر الشرقي القديم » ضمن مقرراتنا ، في محاضرة مقصورة على طلاب يبلغون أقل من أصابع اليد الواحدة ، معتمدين على مراجع تجعل من آسيا مقدمة لاوروبا ، وتتصور الحضارات الشرقية القديمة على أنها مقدمات دينية لاهوتية أخلاقية علمية اسطورية تسلطية للحضارة الغربية قبل بدايتها عند اليونان حيث العلم والمعرفة والنظر والنزاهة والحرية والديمقراطية والتي انتهت الى حضارة الغرب العلمية العلمانية التي ورثت حرية الفرد وديمقراطية المجتمع * .

وعلى العكس مناءاكتشف فلاسفة التاريخ المعاصرين «ريج الشرق» Best Wind بعد ثورات الصين وفيتنام ونهاية الشوفينية الغربية ، وضرورة اعادة التوازن في التاريخ العالمى بين حضارة الغرب وحضارة

❖ أصبحت هاتان الساعتان ضمن مقررات الفرقة الاولى لقسم الفلسفة بجامعة القاهرة وضمن مقررات قسم الفلسفة أيضا في جامعة صنعاء .

الشرق ، وبأنه لا يوجد نموذج واحد للتطور ، وهو النموذج الغربى •
ودقت أمريكا باب الصين ، وقامت حرب أكتوبر ، واندلعت الثورة فى
ايران ، وقامت الحركات الاسلامية الثورية فى كل ارجاء العالم الاسلامى،
وتحدث الغرب عن يقظة الاسلام ، واكتشف العالم الاسلامى قدراته
الخلاقة ، وامكانية تغيير نظمه ، والتحكم فى مصائره ، والسيطرة على
مقدراته ، والتحكم فى قدره •

والتراث الثورى الاسيوى ليس ببعيد عنا • فقد ساهم السلطان
جاليليف والاغمانى فى الدعوة الى انشاء جامعة شعوب الشرق ، ومن
أجل انشاء جمهوريات اسلامية اشتراكية فى آسيا ثم توحيدها كلها فى
حركة عامة ، حركة تحرر شعوب الشرق فى مواجهة الاستعمار الغربى •
كما ساهمت الثورات العربية الحديثة بزعامة الزعيم جمال عبد الناصر
فى تأسيس مؤتمر باندونج فى ١٩٥٥ ثم حركة دول عدم الانحياز ، ثم
منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا ، ثم مؤتمر القارات الثلاث ، كل
ذلك ليعيد الى وعينا القومى البعد الآسيوى لتاريخنا حتى يمكن أن نتحرر
من بقايا الاستعمار فى وعينا القومى وأن نتجه شرقا كما اتجهنا غربا •

ولا يعنى الانفتاح شرقا مجرد التأييد الاقتصادى والعسكرى
والدولى فى قضايا القومية المصرية كما حدث أبان الثورات العربية
الاخيرة ، أو الاثر الايديولوجى كما حدث فى أحزابنا الماركسية وبالاخرى
الدخول فى أحلاف المعسكر الشرقى ومعااهدات صداقة كما حدث فى بعض
أنظمتنا العربية ولكن يعنى اكتشاف امتدادنا الطبيعى فى قارة تزخر
بامكانياتها البشرية والمادية ، واثراء تراثنا القومى الاسلامى فى دائرته
حضارته الطبيعية ، الدائرة الآسيوية الافريقية

ولن نقوم باعطاء مادة احصائية عن أحوال المسلمين تعدادا واحصاء
للامكانيات البشرية أو للثروات الطبيعية أو لاهوالهم الاجتماعية كما

يحدث أحيانا في أجهزة الاعلام الغربية التى تهتم بالتحليل الكمي لمستقبل المنطقة كمنافس لها أو على أقل تقدير كمسترد لثرواتها وأسواقها وشخصيتها وهويتها واستقلالها . فنحن لا نتعامل مع وقائع بل مع « ماهيات » تعتمد على التجارب المباشرة ومعايشة الثورة الاسلامية في ايران ، والاسلام المنبوذ في افغانستان ، والاسلام المكبوت في الجمهوريات الاسلامية في أواسط آسيا . ليس القصد هو اعطاء معلومات كمية كما يفعل المستشرقون الذين يودون حساب القوى والقدرات ولكن يهمنهم تاريخنا من منظور الامة الاسلامية من أجل سماع احياءات التاريخ واعطاء توجيهات للمسلمين للمساهمة في حركته .

وهو مجرد تخطيط عام ، ولفت نظر للجناح الشرقى للامة الاسلامية تتبعية تفصيلات عن أوضاع المسلمين في كل دولة من دول آسيا . ومن ثم نؤي ببعض الدين لامتنا كما يفعل الفقهاء ، حارسو الشرع والمدافعون عن مصالح الامة ، والذابون عن حوضه الاسلام .

لقد حاول الاستعمار ضرب قلب العالم الاسلامى برا في الحروب الصليبية . فلما فشل حاصرها بحرا عن طريق الالتفاف حول سواحلها في افريقيا وآسيا . وقد نجح هذه المرة . والآن قد يتغير مجرى التاريخ عندما يعاصر جيلنا تحرر بلدان افريقيا وآسيا ، ويعود الاستعمار الى موطنه الاصلى حين يتقلص الغرب ، ويعود الى حجمه الطبيعى . وفى الوقت الذى تدب فيه الحياة من جديد في افريقيا وآسيا ، تبدأ مرحلة أخرى من مراحل التاريخ كما بدأتها قديما عندما كانت أوروبا مازالت قبائل متنافرة ، تحكمها شريعة الغاب .

وإذا كان قلب العالم الاسلامى الآن قد استيقظ بدون اطرافه فإن

الاطراف الآن قد بدأت في الحركة ، ودبت فيها الحياة بعد أن توقف نبض القلب أو بطأت سرعته . وربما تؤدي حياة الاطراف الى احياء القلب من جديد فينهض الجسم كله ، جسم الامة الاسلامية وتتصدر مكانتها في التاريخ .

وهذه الدراسة ليست موجهة ضد أحد أو في صف أحد . ليست ضد الاتحاد السوفيتي في صف الغرب ، أو ضد الغرب في صف الاتحاد السوفيتي بل تحتوى على وصف لاحوال المسلمين في آسيا ، خاصة في ايران وأفغانستان والجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي من وجهة نظر مشاعر المسلمين ، والامة الام . ليست انهيذا للشرق مادامت الامة الاسلامية بتاريخها الطويل مع الاستعمار معادية للغرب ، قدمت له العلم والحضارة أثناء الحروب الصليبية وبعدها فقابلها بعد ذلك بالغزو والاحتلال والسيطرة . علمتهم الامة الاسلامية الرماية فلما اشتدت سواعدهم رموها .

يعمنا من فقهاء الامة الاسلامية أن يكملوا ما بهذه الدراسة من نقص أو يصححوا ما بها من أخطاء فهي قضية الامة كلها ، والكل مسئول عنها ، المؤرخ والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني والمفكر والاصولي والفيلسوف والاديب ، كل علماء الامة . والحكم في النهاية للجمهور .

ثانيا : الهوية الاسلامية (ايران) .

كانت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران المؤشر الحقيقي على يقظة المسلمين ، وظهور الاسلام ، هذا المارد العملاق من « المقمة » .

فقد اندلعت على غير انتظار وتوقع بعد أن كانت ايران بالنسبة للغرب واحة أمان ، وبعد أن كان جيشها ثالث أقوى جيش في العالم ، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبعد أن كانت ايران واسرائيل تمثلان ركيزتا الدفاع عن الغرب في آسيا ، وبعد أن تمت أكبر محاولات « المتغريب » في المنطقة واعتبار ايران قطعة من أوروبا كما حاول اسماعيل ذلك مع مصر في القرن الماضي . أصبحت الثورة أكبر مهدد لمصالح الغرب في المنطقة ، وأصبحت قوتها في شعبيها المسلح الذي ينزل الى الشوارع بالملايين دفاعا عن الثورة ضد أعنى جيوش العالم ، وأصبحت أكبر محاد للاستعمار والصهيونية ، تتجاوز في عدائها حتى الانظمة العربية التي ورثت ثوراتنا العربية الاخيرة . كما أصبحت الثورة أكبر تصد للغرب ، وأكبر مؤكد للهوية الاسلامية كهوية قومية ، وأكبر مثبت للاستقلال الوطني ضد سياسة الاحلاف الغربية والانحياز للغرب . وليس موضوع الرهائن ، في واقع الامر ، الا أحد مظاهر هذا التحدي ، ثورة اسلامية في مواجهة أعنى قوى الطغيان ، ايران التي حاول الغرب أن يجعلها جزءا منه في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية التي طالما أذلت الشعوب والتي تقف الآن عاجزة أمام دولة صغيرة من دول العالم الثالث ، فالطغيان يقف مسلوب الارادة أمام الحرية . ثورة تؤكد نفسها بعد أن حاول الاستعمار الغاء هويتها . ويتحول الاذلال التاريخي للشعوب المستعمرة الى اذلال تاريخي آخر للدول الاستعمارية . ولن تقبل الثورة الايرانية بأقل من اعتراف رسمي من الولايات المتحدة بجرائمها ضد ايران أثناء حكم الشاه بل وضد كل الشعوب التي أرادت الولايات المتحدة اذلالها . وسيظل التحدي للغرب أحد العناصر الدائمة في الثورة الايرانية مهما تغيرت صور الحكم . لقد كشفت الثورة الايرانية ، في موضوع الرهائن ، عجز الغرب ، وعرفته عن انسانيته المزيفة عندما ضحت

الولايات المتحدة بحليف الامس ، الشاه في مقابل القوى الثورية الجديدة من أجل احتوائها . وعندما أرادت تقديمه قربانا في مقابل خلاص الرهائن لولا أن فر الشاه بجلده الى حيث الدعة والاستكانة . فالانسانية الغربية تظهر فقط للغربيين أما الشرقيون فلا انسانية معهم حتى ولو كانوا ملوكا وأباطرة . ان المغزى الحقيقي للثورة الايرانية في موضوع الرهائن هو تحدى الغرب ، وسر عدااء الغرب لها هو تحدى الثورة له ، وتحجيمه وحصلره وكشف عنصريته الدفينة حيث كان يظن أن العالم كله ميدان مفتوح ، يرتع فيه بلا حساب .

كما أظهرت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران استقلالها عن الاتحاد السوفيتي الذي كان يعتبر الشاه أيضا صديقه في المنطقة وحليفها لها منافسا الولايات المتحدة في كسب وده وصداقته . والعمل في نهاية الامر لايهمه عمل من ، هذا أو ذاك . وعداء الاتحاد السوفيتي المكتوم لها طبيعي . اذ أنها يمكن أن تكون محور جذب للمسلمين في الجمهوريات الاسلامية المجاورة في الاتحاد السوفيتي ، تحبى فيهم أمل تحويل الحضارة الاسلامية الى دولة اسلامية مستقلة ، والعواطف الدينية المكتومة التي تظهر في الشعائر والطقوس الى نظم سياسية علنية يجد المسلمون فيها عزتهم وكرامتهم واستقلالهم ، والانقطاع الحضاري الى اتصال تاريخي ، وبالتالي تتحقق الوحدة في شخصيتهم الوطنية ، ويكون ما في القلب على اللسان ، ويصبح ما بالداخل في الخارج ، ويتحول التمنى الى واقع . وقد وقفت الثورة الاسلامية في ايران في وجه الغزو السوفيتي لشعب أفغانستان ، وتمتد الثوار المسلمين بالسلاح ، بالرغم مما قد يشيئه الاتحاد السوفيتي من قلق على الحدود الايرانية . ولكن الخطر المباشر من الاستعمار الغربي كان له مكان الصدارة على الخطر المفوف . وفي المثل ، عدو عاقل خير من صديق جاهل .

وقد استطاعت الثورة الايرانية اسقاط أعتى نظام دكتاتورى عرفه العالم ، وأكثر النظم تسلطا واعتمدا على الشرطة السرية ورجال الجيش وأجهزة المخابرات ، بعد أن أعقد عليهم الشاه من ثروة ايران كسى يضمن ولاهم له . وما شهدته ايران في ٥ يونيو ١٩٦٣ ، يوم الشهداء ، باستشهاد عشرات الآلاف تحت جتازير الدبابات ، وآلاف المذبذبين ، ومئات الشهداء ، ودماء الطلاب والاساتذة على جدران الاروقة في جامعة قم جعل في قلب كل مسلم في ايران وخارجه نارا خاصا بينه وبين الشاه ، لوطنه ولامته ولدينه . ومن هنا أصبح الاسلام مرادفا للحرية ، فالاسلام والطفانيان لا يلتقيان ، وتتحقق قولة عمر الذى يقول كثير من الحكام المسلمين أنهم يسيرون على خطاهم موجهة اياها لابن الاكرمين « لماذا استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » .

وقد تمثلت عناصر النجاح في الثورة الاسلامية الكبرى في ايران في ثلاث :

١ — قيادة حاسمة ممثلة في الائمة بقيادة الامام الخميني . لا تقبل المساومة أو انصاف الحلول ، وتقف في مواجهة العروض الحقيقية والزائفة ، وتقاوم كافة الاغراءات . تثق الجماهير الاسلامية بها ، وتلبخ خيال الشعوب الاسلامية في كل مكان . تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، ولا تخشى في الله لومة لائم . وهى على اتصال وثيق بالجماهير الاسلامية في الشوارع والازقة ، تقود جهافلها ، وتدافع عن مصالحها ، وتتكلم باسمها ، وتستشهد في سبيلها . تعبر عن مصالح جماهير المسلمين ، ولا تتسكب منها أو تعيش على حسابها أو تخون القضية . تقف في وجه التسلط والطفانيان ، وتتخذ الطغاة ، وتفصح أفعالهم .

٢ — الاسلام كهوية قومية ، وشخصية وطنية ، وايدولوجية ثورية للشعوب الاسلامية . فالاسلام يعنى تأكيد الانا ضد الآخر ، واثبات الاتصال ضد الاغتراب ، وبلورة الذات ضد ذوبانها في شخصيات الآخرين . لقد استطاع الاسلام أن يحدث أكبر رد فعل على « التغريب » ، وأظهر نفسه وفكره في مقابل ايدولوجيات الغرب من رأسمالية وماركسية وليبرالية وقومية . وفي نفس الوقت يعبر عن تاريخ الامة وحضارتها وفكرها وقيمتها . حتى ولو ظهر الاسلام كلفظ أو شعار أو كهدف بلا مضمون اجتماعى وسياسى واقتصادى واضح فإنه يكون كطوق النجاة بالنسبة للامة الاسلامية في لحظة انتفاضتها ضد المتنميع والاغتراب . ثم يأتى بعد ذلك دور الفكر المسلم في صياغة الاسلام طبقا لحاجات الثورة وتحقيقا لمصالح الامة ، مع الجرأة في التشريع والثقة بالنفس (٣) .

٣ — الشعب باعتباره رضيع الثورة وقوتها ومادتها ، صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة ، والقادر على النزول الى الشوارع والطرق ليس فقط لمدة يومين ، بعد أن تعجز الشرطة ينزل الجيش ، بل لعدة أشهر متتالية حتى استسلام جيش الشاه ، وسقطت شرطته السرية ، وتداعى ملكه من على عرش الطلوس . والشعب بجميع طبقاته وفئاته وعلى اختلاف مستويات تعليمه ، وبجميع اتجاهاته السياسية في جبهة وطنية واحدة تضمنها الثورة الاسلامية المرافقة للثورة الوطنية . والشعب مسلح

(٣) ومن هنا تأتي أهمية الكتابات الثورية لفكرى الثورة الإيرانية وعلى رأسهم : على شريعتى في الفلسفة ، والحسن بنى صدر في الاقتصاد . ومهدى بازرگان في السيلبة .

بقواه ، وحناجره ، وأبدانه ، وسواعده ، وكتله المتراسة ، وبطلقات
رصاصة يواجه العنف القهري بالعنف الثوري .

وهكذا نجحت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران كما نجحت الثورة
الاسلامية الاولى في مواجهة الروم والفرس ، وضد طغيان أثراف مكة
ومشايخ القبائل العربية : قيادة مؤمنة وطلیعة ثورية ممثلة في الصحابة .
والتوحيد كمقيدة ثورية تحرر وجدان الافراد وتقضى على نظم التبسط
والظلم والمجتمعات الطبقية من أجل تأسيس مجتمع اسلامي جديد
يقوم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وجماهير المؤمنين
الغازية في سبيل الله لتحقيق رسالة التوحيد والتي لا تعرف لها أسرة
أو محلا أو بقعة الاستشهاد وفي سبيل الله على أرض الله .

والتحمت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران بحركات التحرر
الوطني في العالم الثالث وبالاتجاهات الثورية في العالم كله ، وأصبحت
باسم الاسلام رصيذا لا ينضب للثورة العالمية . لقد جددت شباب الثورة
في كل مكان خاصة في آسيا وفي العالم الاسلامي كله بعد أن هفت صوتها
باختفاء زعمائها الاوائل : نهرو ، وناصر ، ونكروما ، وسوكارنو ،
وشوين لاي ، ولومومبا ، وهوشي منه ، وخلفت أصوات من تبقى منهم
مثل سكوتوري وكاوندا أو انحاز البعض منهم مثل كاسترو وجوموكينيات .
كما أكدت على الارادة الوطنية المستقلة ، وانضمت الى دول عدم
الانحياز ، وألهبت مشاعر ملايين المسلمين في آسيا وأفريقيا كما ألهب
ناصر من قبل بتأميم قناة السويس في ١٩٥٦ مشاعر الجماهير في مصر
والمسلمين العرب ، وأصبح بعدها رمزا لحركات التحرر الوطني ، وكما
ألهبت الوحدة مع سوريا وتكوين أولى محاولة وحدوية في تاريخ العرب

الحديث « الجمهورية العربية المتحدة » في ١٩٥٨ مشاعر الامة العربية فتصورت انها قاب قوسين أو أدنى من الوحدة العربية الشاملة . كما ألهمت حرب أكتوبر ١٩٧٣ مشاعر الامة العربية في صراعها الابدئ مع الصهيونية من أجل تحرير الاراضى العربية المحتلة . كانت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران تحقيقا للصورة الوطنية التى بدأها مصدق في ايران بتأميم البترول في ١٩٥٣ ، والخمينى ما هو الا مصدق يبعث من جديد .

وقد التهمت الثورة الاسلامية الكبرى في ايران بوجه خاص بالثورة الفلسطينية ، واصبح الطريق الى القدس ملرا بطهران . « ايران اليوم وغدا فلسطين » . توحدت الثورة الايرانية بقضية العرب الاولى ، وأرسلت متطوعين في صفوف المقاومة ، وقضت على جحور الصهيونية بايران ، وضفت معابد البهائية التى كانت صهيونية مقنعة في ثوب اسلامى ، وخرها الرئيسى في حيفا ! وقد تجاوزت الثورة الايرانية بمراحل مشاريع الانظمة العربية بالنسبة لقضية فلسطين كلها من الصهيونية وعودة اراضى المسلمين الى المسلمين ، فالصراع بين الاسلام والصهيونية صراع عقائدى مبحثى لا مساومة عليه ولا تفريط فيه .

والثورة الايرانية . بالنسبة لنا تجديد لشباب الثورات العربية الحديثة وبعث للناصرية على مستوى شعبى اسلامى . وقد كان ناصر على علاقة وثيقة بالخمينى منذ أوائل الستينات يؤيده ماديا ومعنويا . كما كانت المقاومة الفلسطينية على صلة وثيقة بالحركة الثورية الاسلاميه بايران في السبعينيات . كانت ثورة الضباط الاحرار في مصر في يوليو ١٩٥٢ وحكومة مصدق الوطنية في ١٩٥٣ أحد مظاهر الحركات الوطنية التحريرية في العالم الثالث . فالثورة الاسلامية كالناصرية كلاهما

معاديان للاستعمار والهيمنة ، مدافعان عن الاستقلال الوطني للشعوب ،
مناهضان للصهيونية ، يميلان لفيل حقوق شعب فلسطين • ولو لم ينشأ
الصراع على السلطة بين الثورة والاخوان ، ولو لم تقتل الثورة في اقامة
حزب طليعى جماهيرى يكون هو الضامن لاستمرار الثورة وايجاد
علاقة عضوية جوهريه بين الزعامة الثورية والجماهير أصحاب المصلحة
الحقيقية في الثورة ، لما تمثرت ثم انتكست وتراجعت • والعجيب أن
الاستعمار يعلم ذلك ، يعلم أن الثورة الايرانية هى ظهير الثورات
العربية • لذلك حاول الايقاع بين الثورتين كما يحدث بشكل مؤسف بين
الثورة الايرانية وثورة يوليو - تموز ١٩٥٨ في العراق بدعوى خلاف
على الحدود أو الجزر في مدخل الخليج أو تسميته بالالفاظ العربى أم
الفارسي ؟ وكأنه في كلتا المثلتين لا يقطنه المسلمون ، ولا ينتشر فوقه
الاسلام الذى وحد بين القوميات ، وصهر الشعوب ، وجعل الحسن أبا
للحسن • والحقيقة أن الخلاف بين الثورتين هو في واقع الامر خلاف
على السلطة بين نظامين • اذ يفشى الحكم في العراق من معارضة الشيعة
فيه بعد أن تم استقطابها نحو الثورة الايرانية خاصة وأن مشهد
والكوفة والنجف بمدارسها وحوزاتها وجامعاتها وأئمتها وطلابها رصيد
الاسلام في ايران فيثير القلاقل أمام الثورة الايرانية ، واحدة بواحدة
وكان الاتفاق مع الشاه يصدد مشكلة الاكراد كان أيسر وأسهل من
الاتفاق مع الثورة الايرانية ، وكان الاتفاق على جبهة شمالية شرقية
تضم سوريا والعراق وايران في مواجهة اسرائيل لايساوى شيئا !
وتخشى الثورات العربية برنامج الثورة الايرانية الذى تجاوز حدودها ،
وتحمل أقصى مايتضمنه المشروع القومى العربى بالنسبة لفلسطين • ولكن
حرصا على السلطة ، وبتأييد من العرب تصورت الثورات العربية الثورة
الايرانية أنها ثورة قومية شوقينية تحتل الجزر العربية في مدخل

الخليج ، لها أطماعها في الأرض العربية على سواحل الخليج .
والايرانيون في الدول العربية المتاخمة يدينون بالولاء لايران وهم رهن
الاشارة . فكما يؤيد العرب الثورة العربية في عربستان تشير ايران
القلقل في البلاد العربية حتى يتم تصدير الثورة الاسلامية في ايران في
كل مكان ابتداء من الجبل . والحقيقة ان هذا الصراع المتعل بين القومية
العربية والقومية الايرانية من صنع الاستعمار الغربى ، وما نحن الا
ضحايا عن وعى أو عن غير وعى ، حتى نحيل الانظار بعيدا عن الصراع
بين القومية العربية والصهيونية ، ونتجه بوعينا من الخطر العربى الى
خطر آخر متوهم من الشرق لا يأتى هذه المرة من الماركسية بل من
الاسلام الشيعى والقومية الايرانية ! ومع ذلك تظل الجماهير الاسلامية
في كل مكان خارج اللعبة السياسية . فالجزر هي مدخل الخليج لا هي
عربية ولا ايرانية بل جزر اسلامية . والخليج ليس عربيا او فارسيا بل
خليج اسلامى . تغطنه شعوب اسلامية على ضفتيه . وفي نهاية الامر
لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى . يكفيننا نحن العرب فخرا أن
اللغة العربية أصبحت معممة في جميع المدارس في ايران قبل اللغات
الاوربية . وأنها لغة العلم والدين ، ، يعرفها الائمة ويتخاطب بها
العلماء . ويكفيننا خجلا أن اللغة الفارسية لاتدرس لدينا الا في أقسام
متخصصة بالجامعات ، ولم تعد لغة العلم لدينا كما كانت عند علمائنا
وفلاسفتنا وأئمتنا وفقهائنا القدماء مثل ابن سينا والغزالي والرازى
وغيرهم . وأئنا أصبحنا ضحية الاستعمار الغربى ، نعلم اللغات الاوربية
من انجليزية وفرنسية وألمانية وإيطالية وأسبانية ولا نعلم لغات الامة
الاسلامية : الفارسية والتركية والاوردية ، ونصرخ كل يوم : تطبيق
الشريعة الاسلامية ، ونناضل كل سنة عندما نصوصغ دستورنا جديدا فنص
فيه على أن الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ! وندافع عن الايعان

ونهاجم الكفر ، وندافع عن التراث ، ونهاجم المستورد في الفكر دون البضاعة ، وندافع عن الاسلام على الطريقة الرأسمالية (٤) .

وقد حاولت أجهزة الاعلام في الغرب تشويه وجه الثورة الايرانية والمفيل منها . وتطوعنا نحن أيضا للترويج لهذا التشويه على الرغم منا ، فنحن أيضا ضحايا الاعلام الغربي والنظم الغربية . وبالرغم من أن بعض هذه الانتقادات قد يكون لها ما يبررها موضوعيا إلا أن الموضوعية في الثورة تتوقف على وجهة نظر أصحاب المصلحة أو من وقع عليهم الضرر قبل الثورة وبعدها ، ولما كان الغرب هو المضار كانت معظم هذه الانتقادات من وجهة نظر غربية خالصة سواء من داخل الغرب أو من النظم الموالية للغرب خارج الغرب . وأهم هذه الانتقادات هي أنها :

١ — ثورة دموية. تبغى الانتقام وتقوم أجهزة الاعلام في الغرب باحصاء القتلى كل يوم بالارقام على نحو تصاعدي وكأنها مباراة رياضية يحل البشر فيها محل الاهداف . ولم يذكر أحد شهداء الشاه الذين بلغوا الآلاف ، ولم يذكر أحد معذبي « السافاك » لأن ذلك القتل والتعذيب كان للوطنيين المناهضين للغرب يقبله العرب كجزء من الدفاع عن كيانه ، مأساة دموية ، قسوة لا يعرفها تسامح الاسلام . وهنا يظهر تسامح الاسلام لأنه في صالح الغرب ، ولم يظهر أيام الشاه الذي أمر بقتل المحبين أمام أسرهم . بل كانت قسوة الشاه وعنفه محل تأييد من الغرب باسم الاسلام أيضا المناهض للشيوعية . والقصاص جزء من الشريعة

(٤) انظر مقالنا : الاسلام على الطريقة الرأسمالية ، روز اليوسف ،

الاسلامية « ولكم في القصاص حياة يا أولى الابواب » (٢ : ١٧٩)
وأيضا « كتب عليكم القصاص في القتلى » (٢ : ١٧٨) .

٢ - قضاء غير عادل ، ومحاكمات سريعة تأخذ بالشبهات ، لا تتوفر فيها أدنى حقوق للمتهمين وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن النفس . وهو تصور غربي خالص لان جرائم القتل قد تظل في قضاء الغرب عدة سنوات يصدر الحكم بعدها على القتل بالبراءة نظرا لمظروفهم النفسية أو الاجتماعية أو حالتهم العقلية أو رأى المظلمين أو أخطاء شكلية في صياغة القضية أو رشوة القضاء . ولكن القصاص في الاسلام القائم على الشهداء المدول أو الاعتراف الصريح كما كان يحدث في حالة رؤساء « السافلك » في القرى والمدن عندما يتعرف عليهم المعنبون أو أقارب الشهداء أو عندما كانوا يعترفون بما ارتكبوه . القصاص في الاسلام شريعة « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » ، والعين بالعين ، والانف بالانف ، والاذن بالاذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص » (٥ : ٤٥) . وعقوبة جريمة الفساد في الارض منصوص عليها في القرآن ومن أسس الفقه الجعفري « أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (٥ : ٣٣) . ولماذا يكون التمرد على حرمان الله حلالا والثأر لدين الله وتطبيق شريعته حراما ؟ .

٣ - تخلف ومتعذر ، وحجاب للنساء ، ورجم للزاني والزانية ؛ وتحريم للخمر ، وغلق للملاهي ، وتحريم لنواصي القمار . وهو أيضا منظور غربي خالص . « فاشادور » لباس وطني مثل قبعة الاوربي ، وطربوش التركي ، وطاقية المصري ، وعمامة رجل الدين ، وقبعة الكسيحي

والفيتنامي التي تمثل ثورات الفلاحين هناك • لا يدل « الشادور » اذن على حجاب المرأة بقدر مليدل على وطنيتها • أما الحدود الاسلامية فليس الهدف منها العقوبة والزجر والكتب والتزمت وضيق الافق بل الهدف منها في ايران القضاء على مظاهر « التخريب » في الحياة القومية • فقد كان الاوربيون هم رواد النوادي الليلية والملاعبون على موائد القمار ، والذين يروجون لبضاعة الجنس كما كانت هالفانا قبل الثورة الكوبية • أن تأكيد الهوية الاسلامية قد يسهل بالمظاهر والشعائر والحدود ولكن الى حين • ثم تتحول الحدود الى حقوق وولايات ، وتتحول المظاهر الى نظم وأوضاع اجتماعية ومذاهب اقتصادية (٥) •

٤ — حكم الائمة ، ثيوقراطية ، خلط بين الدين والسياسة • حكم رجال الدين ، سلطة العمائم ، كل ذلك قد عفا عليه الزمن اذ لا يمكن الجمع بين السلطتين الروحية والزمنية • فالدين دين والسياسة سياسة • ورجال الدين للصعابد والكنائس والمساجد ، ورجال السياسة للوزارة والحكم والمجالس • وهذا أيضا اسقاط من تاريخ الغرب على الامة الاسلامية بعد أن حكمت الكنيسة الغرب ففقرت وتسلطت ، ومنحت صكوك الغفران ، وأقامت محاكم التفتيش ، وأحرقت المفكرين ، وأقامت المذابح للفرق المعارضة حتى انتصر المفكرون والعلماء عليها • وقامت الثورات الشعبية تضع نهاية لحكم الكهنوت ، وتقيم العلمانية في مقابل الكهنوت • ولكن في الامة الاسلامية الحكم للشرعية الاسلامية الوضعية وليس لشخص الله أو لئن يتمثله ويدعى أنه ظله في الارض • والشرعية الاسلامية تقوم على المحافظة على الدين والعقل والنفس والعرض والمال

أى على أسس وضعية للدفاع عن مقومات الحياة المادية والمعنوية .
ويقوم فقهاء الامة بالامانة على تنفيذها ، يأمرهم بالمعروف وينهون عن
المنكر . يعزلون الحاكم اذا خالف الشريعة أو اذا ما تهاون في تطبيقها .
ليس في الاسلام حكم للعمائم بل الحكم للشريعة التى ترعى مصالح
المسلمين .

٥ — تضارب في السلطات ، حكومة ضعيفة ، أمام يوجه دفة الحكم
من وراء ستار ، طلبة يسيطرون على الشارع الايرانى ، شعب يخرج
بالآلاف فلا أحد يعرف من بيده الامر . أما تعدد الاتجاهات في الغرب ،
والصراع حول السلطة من الاحزاب ودور أجهزة الاعلام في النقسد
والمعارضة فذاك في رأى الغرب مظهر من مظاهر الديمقراطية الغربية التى
ينفرد بها الغرب دون أحد سواء . والحقيقة أن الثورة الاسلامية الكبرى
في ايران مازالت في حالة الثورة ولم تتحول بعد الى دولة . وفي أعمال
الثورات ، الفرنسية أو البلشفية ، يعد عام ونصف منذ نجاح الثورة
الايرانية عمر قصير للغاية كى يتم هذا التحول من الوجدان الثورى الى
النظام الثورى . مازال الشعب الايرانى في حالة ثورة : الطلبة ،
والجامعة ، والجيش ، والائمة ، والشارع . وكلهم قد ساهموا في الثورة
فالكل صاحبها ، والكل ولى الامر عليها ، والكل يتحدث باسمها . لذلك
لاتوجد سلطة مركزية أو مؤسسات دستورية باستثناء توجهات قائد
الثورة للوجدان الثورى . قد يستمر ذلك الى حين تتفجر عواطف الجيل
الكلوت أيام حكم الشاه . والوجدان الثورى ليس فوضى قانونية بل
شرط للخلق والابداع ولابقاء الثورة في الحياة اليومية وليس فقط في
الزعامة الثورية في بحر ساكن من جماهير مستكنة .

٦ — فاذا فعلت الثورة لمشاكل البطالة والفقر ؟ ماذا قررت لتغيير

هيكل النظام الاجتماعى ولاعادة بناء الدولة لصالح الاغلبية ؟ ثورة تشغل نفسها بلاشئ باستثناء رذاذ الثورة دون مضمونها - بذاتية الثورة دون موضوعيتها . ومن ثم لن تأمن خطر الانقلابات والتصفيات ، وتفكك الجبهة الوطنية فيها ، وانحصار التيارات السياسية عنها . والحقيقة أن الثورة مازالت تعطى الاولوية للتأكيد الذات ، واثبات الشخصية ، وأن الاسلام هو ثورة الفقراء والمظلومين (١) . ومازال هؤلاء يؤكدون ذواتهم سياسيا بالسيطرة على الشارع الايرانى قبل أن يثبتون ذواتهم اقتصاديا بتخطيط الاقتصاد القومى لصالحهم . والاشباع السياسى لدى الطبقات المحرومة يسبق الاشباع الاقتصادى . لذلك كانت الاولوية للسياسة فى البلاد النامية كما حدث فى ثورة الصين . فالهزيمان السياسى أشد وأقصى على الشعوب من الحرمان الاقتصادى . لذلك تسبق الحرية الخبز . وفى مثلنا المامى « لاهينى ولا تغدينى » .

٧- وقد أزدنا نحن فى أجهزة اعلامنا الحملة على الثورة الايرانية متكاتفين مع أجهزة الاعلام فى الغرب عن علم أو جهل ، عن قصد أو غير قصد ، بحسن نية أو بسوء نية وقلنا : كفر الشيعة ، الكوهية وأمامة ، أمامة ونبوذة ، انتظار وغيبة . لقد جعل الخمينى نفسه المهدي المنتظر ، وادعى أن النبوة ناقصة ، وأن الامامة تكملها ، ونحن نصب النبى والصلاة على النبى ، والرسول خاتم الانبياء والمرسلين . فتأفف الجماهير من الثورة الاسلامية وتكفر دعائها . وكان سلاح التكفير دائما عند القداماء والمحدثين هو أقوى سلاح ضد الفصوم السياسين لحصار المعارضة وتجريحها أمام جماهير المسلمين . مع أن فكر الامام الخمينى أقرب الى

فكر أهل السنة • فالائمة لديه هم فقهاء الامة وأمناء الرسل ، لا يقول بما تقول به غلاة الشيعة ، ويعلم ظهور الامام الآن ، وينهى النضية كما طالب ابن تيمية • وعقائد الشيعة ليست بالجديدة ، قتلها علماء الفرق بحثا ، وموجودة في بطون الكتب كما نقلها علماء أهل السنة • والمحك بالنسبة لنا هو قدرة العقائد على تحريك الجماهير ودفعها الى استرداد حقوقها • وقد تمت صياغة عقائد الشيعة كمقائد للممارسة في مواجهة عقائد أهل السنة كمقائد للدولة الرسمية • ونحن في عصر تجمع فيه عناصر الامة وتحقق وحدتها • لايهمنا « الفرق بين الفرق » بل « الجمع بين الفرق » • وكل من يبعث الفُرقة في الامة يلعب لعبة الاستعمار القديمة « فرق تسد » • « ان هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » (٢١ : ٩٢) •

وهذا لا يعنى أن هناك مخاطر خارجية وداخلية أمام الثورة الاسلامية الكبرى في ايران • ولكن الثورة بعد عام ونصف من نجاحها قادرة على تخطيها ، يكفى صمودها في مواجهة مؤامرات الغرب والشرق • وأهم هذه المخاطر :

١ — مؤامرات الشرق والغرب والصهيونية على الثورة • فقد أتت الثورة لوضع حد للهيمنة الشرقية وللإستعمار الغربى ولتغلط الصهيونية في العالم الاسلامى • ولن يتركها هذا الاضطبوط المثلث حتى ينسى الثورة • وعملؤه بالداخل رهن الاشارة ينتظرون البدا للقضاء على الثورة • لن يسمح الاتحاد السوفيتى أن تكون الثورة الاسلامية في ايران نقطة جذب للمسلمين فيه ، ومعادية للماركسية بالداخل • ولن يسمح الاستعمار الغربى بهذا التحدى الدائم الذى تمثله الثورة بالنسبة له ، خاصة وأنه قائم على اسطورة التفوق العنصرى والاقتصادى والحضارى • ولن تسمح الصهيونية بأن تكون الثورة الايرانية ظهورا

لثورة العربية تقضى على التغلغل الصهيونى فى آسيا وتبعث الامل فى
الامة الاسلامية لتحرير فلسطين ، وتضع كل امكانياتها البشرية والمادية
تحت تصرف منظمة تحرير فلسطين •

٢ — الاستسلام لمؤمرات الاستعمار للوقعية بين الثورة
الايرانية والثورة العربية سواء فى معارك الصمود مع العراق أو فى
الخلاف فى وجهات النظر مع مصر أو فى خوف أنظمة الخليج من أن تكون
الثورة الايرانية مركز جذب للشعوب الاسلامية الايرانية والعربية فى
دول الخليج • الثورة الاسلامية واحدة ، ونحن مسلمون • وقد أضرت
القوميات بنا حتى تنازع. المصرى والشامى ، والعراقى والشامى ،
والمصرى والليبي ، والجزائرى والمغربى ، واليمنى والحجازى حتى
تفتتت الوحدة الاسلامية بالعودة الى الشعوبية القديمة والجاهلية القبلية
والطائفية الجديدة حتى تذهب شوكة الامة المثلة فى وحدتها وقوتها •
وكأن الكواكبى فى « أم القرى » كان على علم مسبق بما يحدث الآن •
فوصفهم جميعا فى مؤتمر لدراسة أسباب ضياع وحدة المسلمين ووسائل
استعادة وحدتهم وقوتهم • يريد الاستعمار تحويل المنطقة كلها الى
دويلات طوائف أو الى قوميات وشعوبيات وهو يكتل نفسه فى ائتلاف
وشركات ومناطق نفوذ ومعسكرات وكأن القرآن لم ينبه قائلًا
« ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » (٨ : ٤٦) •

٣ — الصراع على السلطة أو الانفراد بها وضعف المؤسسات ،
وتضارب قراراتها • فكل فرد صاحب الثورة لانه شارك فيها وصنعها
وبالتالى فهو وريثها • صحيح أن الخلاف بين الائمة رحمة بينهم ولكن
صحيح أيضا أن اجماع المسلمين تعبير عن وحدتهم وقوتهم ، والانصياع

الى رأى واحد بعد المشورة يعطى الامة المقدرة على أخذ القرار وتنفيذه .
ويمكن درء هذا الخطر عن طريق الاسراع فى تحويل الثورة الى دولة ،
وبناء المؤسسات ، وبقاء الائمة فى دور الحارسين للثورة ، فقهاء الامة ،
القائمين بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن تقوم الدولة أى السلطة
التنفيذية باقامة الشريعة ، وتطبيق الحدود ، واعادة تنظيم الدولة ، واقامة
النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى . ان بناء الدولة فى الاسلام
هو تحقيق لخلقة الله فى الارض التى عينها الله لآدم . واذ قال ربك
للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة » (٢ : ٣٠) .

٤ — لقد استطاع الفكر الاسلامى الثورى الذى مثلته الحركة
الثورية الاسلامية فى ايران أن يبرز للعالم أجمع الاسلام كثورة . وكان
فى مقدمة علماء المسلمين الشهيد على شريعتى وكتاباته حول « بناء الذات
الثورية » ومحاولات الحسن بنى صدر فى الاقتصاد بالاضافة الى
مجهودات الائمة وعلى رأسهم الامام الخمينى (٧) . ولكن مازال الفكر
الاسلامى الثورى فى حاجة الى مزيد من الاحكام سواء فيما يتعلق بعقائد
الشيعية أو بعقائد السنة . مازال فى حاجة الى جرأة أكثر على أعادة
الصياغة وتخليص العقائد من موارثها القديمة سواء لدى الشيعة بالتنزيه
والتشبيه أو الحلول والاتحاد أو الغيبة والتقية أو لدى أهل السنة فيما
يتعلق بالذات والصفات ، والجبر والاختيار ، والقدم والحديث ، والنبوة
والعصمة . مازال الفكر الاسلامى الثورى فى حاجة الى الخروج من
نطاق الايمان والانفعال والوجدان الى نطاق الموضوع والمجتمع والدولة ،

(٧) د. ابراهيم دسوقي شتا : الثورة الايرانية والجذور الاستراتيجية ،
بيروت ، ١٩٨٠ .

واعادة الربط بين الله والارض كما هو موجود في القرآن الكريم في « اله السموات والارض » ، وبين الايمان والتقدم « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » (٧٤ : ٣٧) ، واعادة بناء علم العقائد على أنه علم الثورة . فقد انتصر التوحيد كما صاغه القدماء على التشبيه والتجسيم والشرك والكفر ، ومازال ينتظر انتصارا ثانيا لدى المحدثين على الظلم والتسلط والطغيان في حياة المسلمين والفساد والاستغلال والاحتكار والسلب والنهب لثروات المسلمين .

هـ - استمرار الوجدان الثوري أطول من اللازم واستغراقه زمنا أطول قبل أن يتحول الى نظام ثوري يجعل الناس في انتظار الانجازات الثورية . فإذا لم تحدث انصرفوا عن الثورة بعد طول انتظار . ولذلك كان السؤال : ماذا حدث بعد الثورة ؟ وهل يكفي تأميم للبنوك ؟ أين قوانين الإصلاح الزراعي ؟ أين ملكية الارض للفلاحين ، والمصانع للعمال ؟ أين سياسة الاجور بحيث يكون العمل وحده مصدر القيمة ؟ أين المجتمع الاسلامي اللاتطبقى ، حيث يعيش فيه الناس جميعا سواء أمم الله واحد ؟ أين اعادة توزيع الثروات ؟ ان التحدى الاعظم أمام الثورة الايرانية هو أن يتحول الوجدان الثوري الى واقع ثوري ، في الارض وفي المجتمع : القضاء على الفقر والتخلف والبطالة والامية ، وتعبيد الطرق ، وشق القنوات ، وبناء المصانع والمستشفيات والمدارس أى تحويل الثورة الى دولة كما فعل لينين وعمر بن الخطاب وملوتسى تونج . ان معوقات الثورة لاينبنى لها أن توقف الثورة أو أن تمنعها عن التقدم . فطريق الثورة ليس الى الخلف بل الى الامام .

٦ - مواجهة قضية القوميات بالعنف والقهر وباستعمال القوة

المسلحة والمراع بين القومية الكبرى والقوميات الصغرى • وقد حل الاسلام مشكلة القوميات بأن جعل كل شعب أمة داخل الامة الاسلامية • فلكل قومية لغتها وآدابها وعاداتها وتقاليدها داخل الامة الاسلامية الواحدة التي تحكمها شريعة اسلامية واحدة • وقد كان ميثاق المدينة النموذج الاول لهذه الامة • اليهود أمة ، والنصارى أمة ، والمجوس أمة عند فقهاء المسلمين ، لكل منهم كتابهم ، يحكمون به ، ويعيشون في أمن الامة الاسلامية • « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ان الله عليم خبير » • (٤٩ : ١٣) • وطالما ظل المسلمون ضحية الاستعمار الثقافي والنفسي والحضارى والغريبى ولم يتغلوا عن أثر النعرات القومية الغربية فستظل الامة الاسلامية في شعورهم الباطن دون أن تفسرج لتكسر حصار الطوق •

٧ — تأخير العفو العام ، والاستمرار في العقاب • صحيح أن الله أمرنا بالآ تأخذنا رافة في دين الله « ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله » (٢٤ : ٢) • الا أن حكم الشاء والثورة الاسلامية مثل الجاهلية والاسلام • فالاسلام يجب ما قبله « عفا الله عما سلف » (٥ : ٩٥) • ولقد عفا الرسول عن قريش بعد عام الفتح بقوله المشهور « اذهبوا فأنتم الطلقاء » • ومن ثم آن الاوان للثورة الايرانية باعلان نهابة القصاص والعفو العام ، بالاضافة الى المحفز الشديد حتى لاتتجمع الجاهلية من جديد • وعلى هذا النحو يمكن للثورة أن تتوجه بقواها نحو البناء وأن يتحول أعداء الامس الى اصدقاء اليوم • فنحن في نهاية الامر جميعا مسلمون فرقنا الاستعمار وأوقع بيننا العدواة والبغضاء • وعلى هذا النحو أيضا يخف من أعداء الثورة غلواؤهم ، ولايجدون

ما يغالون منها ، وتجلو صورة الثورة في الرأي العام العالمى وتصبح برافقة كما كانت بعد انتصارها ، نموذجا للثورات الاسلاميه التقدمية ، تجذب المسلمين من بقاع الارض ولا يرهبها الناس ، وتقال احترام الامم كلها ، وتكون عنوانا للاسلام الكامل ، وتحقيقا لثلاث المشهور « العفو عند المقدرة » • وتتجه قوى الثورة للتشديد والبناء والى تحقيق مطالب الامة فى القضاء على جميع مظاهر التسلط والتخلف والطغيان واعادة توزيع ثروات الامة ، وتحرير اراضى المسلمين وفى مقدمتها فلسطين •

ثالثا : النخبة الثورية (أفغانستان) •

لقد فرح المسلمون جميعا منذ عدة سنوات عندما انقلب داوود على ابن عمه الملك ، فالملكية نظام لا اسلامى • ولكن سرعان ما طغى وتكبر وأصبح أكثر ملكية من الملك السابق • اضطد الثوار ، وقتل زعماءهم ، وأرسخ الاقطاع ، ودعم الفقر ، واشتد البلاء بالناس •

وفرح الناس المسلمون مرة أخرى عندما سمعوا بأخبار الثورة ضد دواوود والانقلاب عليه بعد عودته من مصر بأيام • وسمعوا عن نور الدين تراهى ثائرا مسلحا فى نفس الوقت الذى بدأ العالم أجمع يشعر بنهضة الاسلام وبثورة المسلمين ، وكان دعوة الافغانى لتثوير العالم الاسلامى آتت أكلها بعد مائة عام • ثم سرعان ما تواردت الانباء عن الثوار المسلمين فى الجبال يقلومون النظام الماركسى الجديد فى كابول • وماذا كان الثوار الاوائل اذن الذين انقلبوا على داوود ؟ أئم يكونوا ثوارا مسلمين ؟ واشتدت المعارك ، وتناقلت الانباء أخبار القتال ، ولهم يدر المسلمون من الثوار ومن المسلمون ومن الثوار المسلمون ومن المسلمون الثوار ؟

وفرّح المسلمون مرة ثالثة عندما علموا بانقلاب النظام الماركسي بكابول وظنّوا أن الثوار المسلمين بالجبال قد استطاعوا القضاء على نظام نور الدين تراقى • ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد ذلك عندما علموا أنها كانت ثورة قصر ، وأن جنلحا ماركسيا بقيادة حفيظ الله أمين قد قام بـ انقلاب ضد الجناح الماركسي القائم ، وأنها نخبة ثورية قد قامت ضد نخبة ثورية أخرى ، وأن حزب « خلق » أى حزب الشعب استأثر بالفخيمة كلها وتخلّى عن الوحدة الوطنية للثوار التى كان يريدّها تراقى فكان جزاؤه الخلق باليدين فى انقلاب القصر •

وأخيرا فهم المسلمون كل شيء أو كادوا بعد الاطاحة بحفيظ الله أمين بعد أن رشق الرصاص جسده متدحرجا على سلم « قصر الشعب » فانتهى الرفيق ، وتنصيب بابرآك كلرميل بديلا عنه ، واحلال حزب برشام (الراية) محل حزب (خلق) على أسنة الريح السوفيتية وعلى صوت جنازير دباباتهم ، قادما من تشيكوسلوفاكيا ، من سفير الى رئيس جمهورية • وبدأت حرب الابداء ضد الثوار المسلمين ، وبدأ الحد السوفيتى المباشر لافغانستان أمام العالم الاسلامى أجمع بين مؤيد للتدخل وهى الاقلية التى تشى وحدة الامة الاسلامية تاريخا وحضارة أمام عالمية المذهب السياسى بلا جذور أو تاريخ ، وبين معارض وهى الاغلبية التى تقع أيضا فى صف المعسكر الغربى وتتسق معه كى تقبض الثمن أو حتى لا تصل اليها الثورات الاشتراكية • وتتم مناهضة التدخل بالفعل عن طريق المساعدات العسكرية للثوار (مصر ، باكستان ، ايران) أو عن طريق مجرد الكلمات والنوايا الطيبة والدعاء بالنصر مثل منظم الدول الاسلامية •

وليس الامر قضية شكلية : هل وقع التدخل السوفيتى بناء على

الدعوة الرسمية من الحكومة الشرعية القائمة ، حكومة حفيظ الله أمين أو أن تلك هي الحجة المقدمة دائما لتبرير التدخل ؟ وكيف تدعو حكومية تدخلا ينقلب عليها ويكون رئيسه أول الضحايا ؟ وكيف تتقلب قنوات المغزو على حكومة بدل أن تناصرهما ؟ وكيف يتم الانقلاب على رئيس دولة حليف لقوات الغزاة ولا يتصور أنه قادر على إدارة دقة البلاد في غيبة السفير السوفيتي مدة خمسة عشر يوما فترة انتقال بين السفير السابق والسفير اللاحق ؟ وماذا نفعل إذا دعت النظم المميلة للغرب في عالمنا الاسلامي الدول الغربية للتدخل ضد الثورة الوطنية لشعبها ؟ أكان شمعون اذن على حق دعوته القوات الامريكية للتدخل لانتقاذ له من الثورة الوطنية في لبنان ؟ أكان حاكم الاردن اذن على حق في دعوته للقوات البريطانية للتدخل في الاردن أثر ثورة تموز في العراق في ١٩٥٨ ؟ أكلت القوات الامريكية على حق اذن في تدخلها في فيتنام وسان دومنجو وتصبح سياسة الاساطيل عبر البحار ، والقواعد العسكرية حينئذ سياسة مشروعة في انتظار اشارة الحكومات بالتدخل لافرق في ذلك بين شرق وغرب ؟ وفي كلتا المالتين تكون الانظمة قد فقدت شرعيتها الداخلية وتأييدها الشعبي وتكون عميلة للاجنبي ، موالية له ضد مصالح الشعوب.

واذا كانت عناصر النجاح في الثورة الايرانية ثلاث : قيادة الامة ، الاسلام كأيديولوجية ثورية شعبية ، وجماهير مجتدة ومسلحة فإن غياب هذه العناصر الثلاث بعينها هي سبب تعثر الثورة الافغانية .

فقد درست النخبة الثورية في المغرب ، وتعلمت الماركسية في أمريكا . وما أسهل أن يتم ذلك في الغرب نظرا لشبوع الكتابات الماركسية ، ووجود الحلقات والاحزاب والدوائر الماركسية فأصبحت ثورية على الطريقة الماركسية الغربية . وعادت الى البلاد تنظيم صفوف

المعارضة • ولما كان الخلاف العقائدى أهم ما يميز الماركسية الغربية أر الشرقية كما هو الحال فى النزاع الصينى السوفيتى أو النزاع اليوغسلافى السوفيتى أو فى الخلاف بين ماركسيات القرن العشرين ، الايطالية والفرنسية والالمانية ، ونظرا للتطلع الى الزعامة فى البلاد النامية فقد ظهر هذا الخلاف فى النخبة الثورية فى أفغانستان بين حزبى « خلق » (الشعب) و « برشام » (الرأية) نظرا لغياب أية وحدة وطنية بينهما وأى اتفاق على حد أدنى من البرامج الوطنية وانتخاب القيادات انتخابا مباشرا من الشعب • فوَقعت الحرب بينهما كما وقعت أيام الجاهلية الاولى بين القبائل والعشائر ، كل منها يرى أنه أحق بالقيادة الثورية وكان الثورة ملك لاحد ، وكأنها لمصالح احدى فصائل القيادة وليست لمصالح مجمرع الشعب • فما كان أسهل من انقلابات القصور • مات الملك يحيا الملك • اذ يكفى عشر دبابات • اثنتان منها تحيطان بقصر الشعب فى كابول ، واثنتان منها فى حى الوزارات واثنتان على مدخل العاصمة ، واثنتان على مداخل جلال آباد حتى يمكن بها السيطرة على المدن الكبرى •

ولما كانت هذه النخبة الثورية بجميع فصائلها غير نابعة من الشعب ، من تراثه وحضارته وتاريخه ، بحثت عن سند خارجى تجد فيه التأييد : وفى مقابل ذلك تدعى له بالولاء • يدفعها لذلك ثقافتها الماركسية الغربية • فوجدت الاتحاد السوفيتى ، الجار الثورى ، محقق ثورة أكتوبر الاشتراكية • ويدل أن يكون التعامل معه اللد اللد ، والحليف للحليف ، والصديق للصديق ، بصرف النظر عن ميزان القوى بين الدولتين ، أصبحت الكتلتان غير متعادلتين فكانت الصلة بينهما صلة الأمر بالأمور ، السيد بالمعبد ، الدولة الكبرى بالدولة الصغرى ، المركز بالمحور ، الوصى

على الموصى عليه ! (٨) وأصبحت الثورة الافغانية « انقلاب ثور » كما يقول قادتها ، « الابنة الشرعية » لثورة أكتوبر . فضع الاستقلال الوطنى للبلاد . مع أن الثورة الميقاتية ذاتها قد قامت على الشعار المحفور تحت تمثال هوشى منه فى مدينة هوشى منه « ليس هناك أعز على الشعوب من الاستقلال الوطنى » . ولا توجد ثورة بنت ثورة أو أخت ثورة أو أم ثورة . بل الثورات كلها على قدم المساواة ، تتبع من الإرادة الوطنية المستقلة للشعب ، تتقابل على طريق واحد على قدم المساواة ولا تتوالد من ثورة أم . وكان للخبراء السوفيت الذين يقومون ببناء سد خيبر على نهر خيبر مركز الصدارة فى الدعوات ، نجوم فى المدينة ، تفخر بضوئها . ينافسون الأمة الإسلامية فى المساعدة وتقديم العون ، ونحن نشعر بالخيرة ثم بالحسرة على أننا لا نستطيع أن نمد اليهم أيضا نفس العون . أهلنا يملأونهم العرباء ونحن عاجزون عن معاونة حتى أنفسنا .

وكانت الايديولوجية السلطنة الماركسية اللينينية . وكانت الشعارات كلها مستمدة منها تؤكد انتصار البروليتاريا الدولية فى بلد أمى لم يسمع عن البروليتاريا ، ومنعزل لا يعرف عن العالم الخارجى شيئا . وكانت الشعارات تؤكد ضرورة الصراع الطبقي لدى شعب لا يوجد

(٨) فى دعوة على الغذاء على مقدمة حفيز الله أمين فى قصر الشعب لأعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور وأعضاء وفد منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والافريقية سال حفيز الله أمين السفير السوفيتى بوزانوف : متى سترحل ؟ فاجاب بعد غد . فسأل أمين من جديد : متى ستهتئ السفير الجديد تلييف ؟ فاجاب بعد عشرة أيام . وهنا أزعج حفيز الله أمين قائلًا : وهل ستركوننا بلا سفير لمدة عشرة أيام !

لديه وعى طبقي . كانت الماركسية لدى القادة بسيطة سطحية مدرسية
ساذجة مثل القرآن المحفوظ بلا فهم بحيث طغى التخلف
على الماركسية وابتعلها ، فاستمر التخلف في ثوب ماركسي .
فالماركسية لديهم ثلاثة أشياء : المادية الجدلية ، والصراع
الطبقي ، ودكتاتورية البروليتاريا ، ولا يكون الانسان
ماركسيا الا اذا آمن بهذه العناصر الثلاث ! وكيف يتم الايمان بالمادة
الجدلية في مجتمع توجهه الاسطورة والرمز ، ويسوده السحر والخرافة ،
ويوجه الدين تصوراته للعالم ؟ وكيف يتم الايمان بالصراع الطبقي في
مجتمع تغلب عليه فكرة وحدة الأمة والعروة الوثقى ؟ وكيف يتم الايمان
بدكتاتورية البروليتاريا والبروليتاريا نفسها لا وجود لها والموجود
هو فقط دكتاتورية النخبة الثورية أو بالاحرى أحد أجنحتها ؟ ولا يدخل
الحزب الا من كان ماركسيا وبالتالي تم استبعاد كل الوطنيين من العمل
السياسي والمشاركة في بناء الدولة والحفاظ على الثورة . حتى أبسط
الامور كانت مستمدة من ماركس ولينين . فاذا ما دعت النخبة الثورية
الشعب الى العمل استشهدت بأقوال « لينين العظيم » وكان « وقال
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (٩ : ١٠٥) ليست في
وجدان الناس .

وكانت النخبة الثورية تتصور الدين كالآتي (١) .

١ — ان الدين تربية شخصية في الاسرة ، ينشأ عليها الفرد ، شاهدا
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، مصليا ، صائما ، مزكيا ، حاجا
لو استطاع الى ذلك سبيلا . ومن ثم فالنخبة الثورية مسلمة بهذا المعنى .

(١) تم ذلك في مناقشات مع حفيظ الله أمين وبلقي أعضاء النخبة
الثورية الحاكمة .

م ٣ — الحركات الدينية المعاصرة

ولا حرج بعد ذلك من أن يتبنى الماركسية الغربية كإطار نظري أو كبرنامج للعمل الثوري ، فهو مسلم بالسرعة . وماركسي بالتكوين . وفي نهاية الأمر الدين لله والوطن للحزب ! وفي ذلك مقتل للإسلام وتحويله إلى مسيحية وكهنوت . وطقوس وشعائر . والإسلام دين ودولة ، له نظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني . والمسلم الماركسي بهذا المعنى ماركسي المضمون مسلم الشكل .

٢ — أن الدين بأفغانستان بخير . هناك قرآن في الصباح وتمران في المساء ، في أذاعة كابول ، والبرامج الدينية منتشرة ، والمساجد تـم طلاؤها ، ورفعت مرتبات رجال الدين ، وكان الدين سلعة تجارية أو متاحف أو طقوس . ولا حرج في أن تبقى الشعوب فقيرة جاهلة : وأن يكون نظام الدولة علمانيا ، ماركسيا غربيا . فالدين مؤسسة ترعاها الدولة . وفي ذلك أيضا مقتل للإسلام . فالإسلام ليس متحفا للإسلام بل هو حياة الناس ونظامهم ومجتمعهم وحولتهم .

٣ — وأكثر من ذلك ، يكون الدين في رأى النخبة الثورية « أميون الشعب » كما هو في النظرية المحفوظة ، مخدرا للجماهير ، يتم به خداع الناس . والنخبة الثورية لا تريد خداع الشعب بعد الآن . أما الإسلام ككورة ضد العبودية والاضطهاد وكنظام اجتماعي يقوم على المساواة والمعدالة الاجتماعية فذاك غير معروف ، ولم يتبادر إلى الأذهان ، ولم تسمع به النخبة الثورية قبل ذلك : ولم تدرك أن الماركسية اللينينية تدركت صفوة المجتمع وعزلتهم عن غالبية الشعب الذي ظل تحت أثر الأفيون . وأن الأولى كان تحويل الأفيون إلى منبسة حتى تستيـظ الجماهير وتأخذ مصالحها بأيديها دون وصاية عليها من النخبة الثورية .

٤ — أن الدين أيديولوجية غير علمية لا تستطيع أن تصمد في

مواجهة التحليل العلمي للواقع والتحليل الاجتماعي لحياة الناس ، وهو موقف الماركسية الوضعية في القرن التاسع عشر الاوربي والذي تجاوزته ماركسية القرن العشرين ذاتها التي تعتبر الدين حركة ثورية للشعوب المضطهدة وصرخة المضطهدين للطبقات المحرومة . وقد استطاع الدين أن يكون حركات تحرر وطني في جنوب افريقيا وفي فيتنام وفي الصين وفي الجزائر وفي أمريكا اللاتينية (١٠) . وماذا عن عقلانية الاسلام التي بدت في الفلسفة وفي الاعتزال وواقعيته التي بدت في علم أصول الفقه ؟ أن الاسلام في حقيقة الامر دين بمعنى خاص ، وليس بالمعنى الغربي أي مجموعة من الاساطير والخرافات والمعتقدات التي يصفها العلم وتوحيق التقدم . الاسلام دين يقوم على العقل ويعتمد على البرهان ، ويعترف بجتمية قوانين الطبيعة ، ويجعل الحس والمشاهدة والتجربة مصادرا للمعرفة بالاضافة الى العقل كمقياس لصدق الوحي . ويؤسس حياة للناس في نظام اجتماعي محدد على ما هو معروف في كتب الفقه الاسلامي وفي النظم الاسلامية .

• — لذلك هناك فصل بين الدين والدولة . الدين ميدانه المسجد ، والدولة ميدانها النظم السياسية . الدين حياة شخصية للأفراد ، والدولة حياة عامة للمجتمعات . وعلى هذا النحو يتم القضاء على الاسلام ويتحول الى مسيحية أو بوذية في حين أنه لا رهبانية في الاسلام . يتحول الاسلام الى عبادات فقط دون معاملات ، وإلى علاقة ميتة بين الانسان وربه وليس علاقة حية بين الانسان ومجتمعه . وهو التصور

(١٠) انظر مقالنا : كابلوتوريز ، القديس الثائر ، قضايا معاصرة : ١٠١ ، في فكرنا العربي المعاصر ص ٢٨١ — ٣١٨ دار الفكر العربي ، القاهرة . ١٩٧٦ .

الغربي الذي حدث نتيجة للصراع بين الكنيسة والدولة في الغرب عندما تسلطت الكنيسة فقمّصت على حرية الفكر ، وأرسفت نظام الاقطاع فاندفع المفكرون والعلماء والنوار للدفاع عن حرية الفكر والعدالة الاجتماعية وتم حصار الدين في زاوية العبادات •

٦ - ان تاريخ أفغانستان هو تاريخ البوذية ! وأن المتحف الوطني هو المتحف البوذي كما أن المتحف الوطني بالخرطوم في السودان هو تاريخ المسيحية في النوبة ووادي النيل ، فتصدر المدخل صورة السيد المسيح ممدا ذراعيه محتويا البلاد كلها يرحاها ويحميها ، وكأن الشعوب الاسلامية لا تجد تاريخا في الاسلام الذي انتشر منذ الصحابة ، وكان الاسلام لا يتمثل في تاريخ الامة ويصبح رافدها الاساسي كما حدث في ايران ومصر • وهو تصور غربي للمتحف كتاريخ للفتوش بصرف النظر عن التراث الحي في قلوب الناس وتراكم التراث الانساني حتى يكتمل في حضارة التوحيد •

٧ - ان الثورة الاسلامية الكبرى في ايران لم تفعل شيئا ! بل انها استبدلت شاه آخر دون أن يحدث تغيير في البناء الطبقي للمجتمع • مازالت أدوات الانتاج في أيدي الطبقة الغنية القديمة ، وبالتالي فهي ليست ثورة بل انقلاب ! وكأن الانتقال من التسلط الى الحرية ، ومن التثريب الى الهوية الاسلامية كهوية قومية ، كل ذلك ليس شيئا • فالثورة الماركسية الغربية تغيير لنظم المجتمع ولكن بنقل المجتمع كله الى ثقافة غربية تدعى الشمول والعالمية ، وتترك خصوصية الثقافات المحلية للشعوب • مع أن الثورة الافغانية كان بإمكانها أن تكون امتدادا للثورة الاسلامية بايران ، وأن تكون الثورة الاسلامية بايران ظهيرا للثورة الافغانية كما أنها ظهير للثورة العربية • فنحن جميعا مسلمون ، نجد تأييدنا بين ظهرافينا وليس عند الغرباء الاغيار •

٨ - ان أفغانستان دولة مستقلة ذات سيادة لها حدود دولية لا شأن لها بباكستان أو إيران اذا ما تم احترام الحدود . ومن ثم يمكن التعاون بين أفغانستان والدولتين المجاورتين من منطلق الاحترام والسيادة المتبادلتين وكان الامة الاسلامية لا وجود لها ، وكان هذه الحدود المصطنعة في أواسط آسيا مثل تلك التي في المنطقة العربية ليست من صنع الاستعمار ، وكان السيادة في الامة الاسلامية ليست للشرع الاسلامي والنظام الاسلامي ! ان الثورة الافغانية ليست ثورة داخل حدود صنعها الاستعمار بل هي ثورة جزء من الامة الاسلامية،عنيها واجب بالنسبة لاجزاء أخرى ، ولو كانت ثورة اسلامية تهدف الى تحرير الامة الاسلامية من الاستعمار والاقطاع والرأسمالية والتسلط والظغيان والى تحقيق الوحدة الاسلامية . وبدلا من أن يستوطن الاستعمار في باكستان لماذا لا تنتشر الثورة الاسلامية في باكستان من ايران أو أفغانستان ؟ وإيهما أولى بباكستان الاستعمار أم الاسلام ؟ أمريكا أم ايران وأفغانستان ؟ الصليبيون الجدد أم المسلمون الثوار ؟ .

٩ - لقد قامت النخبة الثورية بعدة اصلاحات في ميدان الدين . فألغت المهور المرتفعة ، وقررت ألا تتعدى المهور خمسا وعشرين قرشا . وقد كانت المهور المرتفعة مانعا من زواج الشبان . وبالرغم من أهمية هذا الاصلاح الا أنه لا يتم بقرار بل بتغيير عادات الناس وبوعيهم الاسلامي الصحيح . هذا الاصلاح ليس فقط جلبا للمنفعة ودفعاً للضرر ولكنه أيضا عود للاسلام الاول الى قلوب المسلمين . بالاضافة الى أن الاصلاح في ميدان الاحوال الشخصية وهو ميدان المباشرة الاول في مصر بين المتطمعين ، لا يكفي . الاصلاح يتم أيضا في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية : لن الارض ، ولن المصنع ، ولن المتجر ، ولن الجامعة ؟ .

١٠ — أما الثوار المسلمون فهم في رأى النخبة الثورية رجال دين . رؤساء طرق صوفية ، ملاك الارض ، اقطاعيون ، مشعوذون دجالون لصوح ، هربوا بعد قانون الاصلاح الزراعى خوفا من اكتساب استيلائهم على اراضى الفلاحين بلا عقود ، وبلاحق وبغير سند . خافوا النخبة الثورية ، وهربوا الى باكستان فتلقفهم الاستعمار الغربى والاقطاع الباكستانى وأهداهم بالرجال والاموال من أجل استعادة اراضيهم التى وزعها الاصلاح الزراعى على صغار الفلاحين حتى تعود الارض الى اصحابها الشرعيين . فهى حرب مصلحة شخصية وليست حربا وطنية . ولا تكاد النخبة الثورية تذكره علنا بالرغم من اشتداد المعارك على الجبال وعلى حدود باكستان . وبصرف النظر عن صدق هذا التصوير أو كذبه فانه مما لا ريب فيه أن فريقا من رجال الدين ترك البلاد لينظم المقاومة الشعبية للنظام الماركسى من خارجها ، مما سمح للاستعمار وللإقطاع باستخدام لعبة الدين ضد الاتحاد ، والاسلام ضد الماركسية .

١١ — أما رجال الدين ، من بقى منهم في كابل ، هيئة كبار العلماء فانهم يقرأون البخارى ومسلم ، ويبحثون في الكتب القديمة ، ونهم دار في الوزارت تم طلاؤها ، ولقياداتهم عربات حكومية فارحة . يتحدثون العربية ، وينظرون الى الازهر . منهم أعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لا يتكلمون فيها ، ويشعرون بالنقص أمام الطهانية والعلم الغربى . يخفون في قلوبهم مالا يعبرون عنه بالسنتهم ، والرؤوس خاوية . اذا سألتهم كيف برروا حكم الملك المظفر ، ثم حكم داود ، ثم كيف يبررون النظام الماركسى الآن وأين استقلالهم بالنسبة لادولة ، ودورهم في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقيادتهم للامة الاسلامية ، وتصديهم للقضايا المصرية التى تعم بها البلوى ؟ قالوا : وماذا عن علماء

الازهر ، وتبريرهم للنظم السياسية ، مرة اشتراكية ومرة رأسمالية وماذا عن علاقتهم بالدولة ؟ غنح منوم وهم منا ، وكلنا في الزوى سواء ! اذا أبدت لهم بعض الانتقادات لما يحدث في أفغانستان سلموا بها ولتكنهم لا يبدأون الكلام ولا يأخذون المبادرة . يسرون في الخلف ولا يسرون في المقدمة . علماء الشيعة أكثر جراءة في النقاش في اللجنة التحضيرية لصياغة الدستور . وأمام صمت أهل السنة أو تأييدهم للحكام يصر علماء الشيعة على أن يذكر في الدستور حماية الفقراء . ولهم يكن من السهل الاتصال برجال الدين . فهم وحدهم في البلاد الاسلامية أساس المعارضة ورصيدها الاول . ولا يمكن الاتصال بهم الا من خلال الدولة وبعلمها وتحت اشرافها حتى لا يتوحد عالم الدين مع ذاته ويحبر عما في قلبه ويكسر نطاق الخوف ويخرج عن الحصار . تمنع رجال الدين في البداية من الحديث والدولة تسمع وترى . ومهما تم تشجيعهم يظلون منزوين في ثقافتهم التحتية في البلاد وفي الاممة الاسلامية .

أما جامعة كابول فهي على العكس من جامعة طهران ، مهد الثورة وكمبتها . خواء تام باستثناء شعارات الماركسية اللينينية التي يرفعها الحزب في كل مكان والتي لا يلائف حولها أحد ، وطلاب الحزب الذين يهولون مدرجا ، يجمعهم الحزب في المناسبات الرسمية أشبه بما كان يتم في الثورة المصرية في هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي . وعندما تغيرت القيادة الثورية لم يجد أحد هذه التنظيمات لحماية الثورة ومكتسباتها . والعجيب أن النخبة الثورية كانت تشعر بقيمة ناصر ، وتقدر حسه الشعبي بمشاكل الجماهير ، الفقر والفيز اليومي . وكانت تتمثله في مرحلة اعدادها النضالي . ولكنها كانت تفتقر الى شعبيته كما كانت تشارك معه في افتقار كليهما الى الاعتماد على ثقافة الامة وتراثها

لتثوير الجماهير • فلا الماركسية اللينينية ولا الاشتراكية العربية تمانان
شغاف قلوب الجماهير كما يفعل القرآن والسنة •

كان الشعب في واد والنخبة الثورية في واد آخر • اذ يسكن الشعب
في المذن الكبرى وفي سفوح الجبال وجورها وفي الوديان والسهول •
لا يعرف حدودا في الجبال بين أفغانستان وإيران وباكستان • معظمه
من الرعاة والفلاحين ، تقمصه المياه والكهرباء • تسوده الامية ، ويعمه
الفقر • ليس به طبقة عاملة تكون حليفة البروليتاريا الدولية ! ليس
لديه مصانع تتكون فيها الطبقة العاملة الا من مصنع تصليح للسيارات
وأخر لحطب القطن واستخراج الزيت من البفرة ، وصنع الصابون من
الزيت : واستخراج العلف من الكسب ، وكلها كانت موجودة قبل
« انقلاب ثور » الابنة الشرعية لثورة اكتوبر العظمى • هناك « ميليشيا »
الحزب ، تهتف بشعارات الحزب كما كانت تفعل منظمات الشباب لدينا •
وتمسك بالمدايع الرشاشة ، تعمل للنخبة الثورية ، والشعب طبع تشارك
الامر لاولى الامر • ويذهب الى المساجد ، ويقوم بالفرائض الثورية :
ويتهجد على نور السراج الزيتي ، يبيع العنب والتفاح على الارصفة •
نخبة ثورية وشعب مستكين ! نخبة بيدها السلطة ، وشعب لا سلطة له •

وفي واقع الامر في الامة الاسلامية لا يكون السند الحقيقي للنخبة
الثورية هو الحزب الثوري وحده بل جماهير المسلمين • ولا يكون الفكر
الجذري الذي يربط النخبة الثورية بالشعب الماركسية اللينينية بل تراث
الامة وتاريخها وقيمها ودينها بعد أن يعاد بناؤها ثوريا كما يفعل
ماوتسى تونج في أول الثورة الكونفوشيوسية كمنطلق ثوري ، وكما
فعل هوشي منه مع التراث الوطني الفيتنامي ، وكما فعل رهبان البوذية
مع البوذية في فيتنام أثناء حركة التحرر الوطني ، وكما فعل الرهبان

الشبان في أمريكا اللاتينية الكاثوليكية (١١١) . وكما فعل اليجيا محمد مع الاسلام في أمريكا ضد العنصرية البيضاء ، وكما كان الاسلام في الجزائر أبان حرب التحرير (١١٢) •

فماذا كانت النتيجة لذلك كله ؟ غزو أجنبي من الاتحاد السوفيتي مادام النظام مواليا له ، وقلب لعمل واحلال لعمل آخر ، وتكرار للشعب الافغانى المسلم وقتل له ، وقضاء على الاستقلال الوطنى للبلاد ، وتحول بعض علماء الافغان الى صفوف المعارضة ، وانضمام فرق من الجيش الافغانى الى صف الشعب ضد النظام ، وبداية المقاومة الشعبية الفعلية ضد النخبة الثورية التى تجد سندها في جيش الاتحاد السوفيتي وليس لدى الشعب الافغانى • كما يجد الاتحاد السوفيتي نفسه وكأنه أمام مجر أو تشيكوسلوفاكيا أخرى • ويكون حظ أفغانستان 'ديه أقل من حظ بولندا بعد اضرابات العمال • وهكذا تبدو روسيا القيصرية من جديد ، تجذب أطرافها وتحمل أراضى جيرانها بدعوى المحافظة على النظام • وأى نظام لا يستطيع المحافظة على نفسه يكون غير جدير بالبقاء • وبدعوى التدخل الاستعماري في شئون أفغانستان من حدود باكستان يتم التدخل السوفيتي المباشر وكأن الاتحاد السوفيتي ينصب نفسه حاميا للنظم الماركسية في العالم كما نصبت أمريكا نفسها حامية للنظم الغربية في العالم هيمنة هنا ، استعمارنا واستعمار هناك ، لا فرق بين ذلك وذلك •

ان الاستقلال الوطنى للشعوب يسبق نوعية نظامها السياسى

(١١١) انظر مقالنا السابق ، كابلوتوريز ، القديس القادر .

(١٢) انظر مقالنا : حركة الاسلام السوداء بالبريكاف كتابنا « الحوار الدينى والثورة » (بالانجليزية) ص ٢١٣ — ٢٢٤ ، مكتبة الانتجو المصرية القاهرة ١٩٧٧ •

والتي ربما في الاحتراف والقيمة وسياسة المدركات ومناطق النفوذ .
ودخلت جميع الشعوب تحت وصايا النظم الشمولية غربية كانت أم
شرقية . والمصالحة الوطنية داخل أفغانستان بين فصائل النخبة الثورية
أو بين النخبة الثورية الماركسية اللينينية وبين المعارضة الوطنية اسلامية
كانت أو ليبرالية تسبق نوعية النظام . وان نظاما ليبراليا قادرا على
تحقيق الوحدة الوطنية لخير من نظام ماركسي يقوم على التجزئة
والفتنة لوحدة الشعب . كما أن وحدة الشعبين المسلمين في أفغانستان
وباكستان تسبق تأييد الاغيار للنخبة الثورية في أفغانستان . وكما هو
في مثلنا الشعبي « أنا وأخويا على ابن عصى ، وأنا وابن عصى على
الغريب » .

لقد كانت الثورات الكبرى ثورات وطنية وكان الحزب
الماركسي اللينيني عصبها ومحورها وبؤرتها وأكثر الاحزاب فاعلية وقدرة
على التحليل واتخاذ القرار . حدث ذلك في الثورة الصينية العظمى .
والثورة الفيتنامية والثورة الكوبية والثورة الجزائرية ويحدث نفس الامر
في الثورة الفلسطينية . بل أنه في بعض من الاحيان كان الحزب الماركسي
اللينيني تطورا طبيعيا للاحزاب الوطنية ، تاليا عليها وليس سابقا لها .
ولكن يبدو أن النخبة الثورية تضع العرب أمام الحصان .

والمعجب أن تؤيد بعض الانظمة التقدمية في العالم العربي الغزو
السوفيتي لافغانستان وكان وحدة المذهب السياسي تجب الاستقلال
الوطني للشعوب المستقلة وتتجاوز وحدة الامة الاسلامية ومصيرها
المشترك . وأن تقف منه بعض الاحزاب التقدمية في مصر موقفا غامضا
وكان الاستقلال الوطني لاي شعب موضوع مساومة وجزءا من اللعبة
على مسرح السياسة في الساحة الدولية وتوازن القوى العالمية . وقد
أدى هذا الوضع الى أن تنبرى كل القوى الرجعية في العالم الاسلامي الى
أخذ مواقف أكثر تقدما من الاحزاب التقدمية والانظمة الثورية في العالم

العربي • بل أن الاستعمار الغربي نفسه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد نصب نفسه مدافعا عن الاستقلال الوطني للشعوب وأدان التدخل السوفيتي في أفغانستان فأصبح الاصدقاء هم الأعداء ، والأعداء هم الاصدقاء • وعدو عاقل خير من صديق جاهل •

رأبما : الثقافة التحتية (الاتحاد السوفيتي) •

تنقسم الاتجاهات حول المسلمين في الاتحاد السوفيتي الى نوعين :
الاول يقوم به أصدقاؤه خاصة في الشرق ، لدينا في قلب العالم العربي وداخل الاتحاد السوفيتي لبيان مدى ماأحرزه تحديث مجتمعاتهم تقدم في العلوم والفنون الصناعات بفضل الثورة الاشتراكية الكبرى التي أعلنت بلسان لينين مؤسس الدولة الاشتراكية مساواة جميع شعوب الاتحاد السوفيتي وقومياته وأجناسه والاعتراف بحرية العبادة لجميع الاديان (١٢) • والثاني يقوم بها أعداء الاتحاد السوفيتي داخل العالم الاسلامي وخارجه لمهاجمته وبيان مدى الاضطهاد الذي يعاني منه المسلمون هناك والذي يبلغ مداه الى حد الشلأعات التي تروجها عنه أجهزة الاعلام الغربية وامتداداتها في الوطني العربي والاسلامي من حرق للمصاحف ، وغلق للمساجد ، ومنع الآذان وتحريم الصلاة (١٤) •

(١٣) ومن أمثل هذا النوع كتاب يوسف صديق : المسلمون في الاتحاد السوفيتي وكتب الدعاية السوفيتية عن الجبهوريات الاسلامية التي تصدرها نوفستى •

(١٤) ومنثل هذا النوع مقالات الاخوان المسلمين في مجلة « الدعوة » وايضا كتاب •

Hélène Carrère d'Encausse L'Empire éclaté , Flammarion, Paris, 1978.

وحقيقة الاوضاع هناك لا مع أولئك ولا مع هؤلاء . مهمتنا وصف
الايوضاع كما هي عليه من وجهة نظر الامة الاسلامية التي تضم جماهير
المسلمين وليس من وجهة نظر الامة اصدقاء الاتحاد السوفيتي أو أعدائه .
لا يهمننا الدفاع عن الاتحاد السوفيتي أو الهجوم عليه بل يهمننا وضع
الحقائق نصب أعين الامة الاسلامية .

ولا يهمننا أيضا نبش الماضي كما تفعل الدرايسات المعادية ، وإعادة
تذكير الناس بما فعله القيصر للقضاء على الامارات الاسلامية المستقلة
وضمها الى روسيا القيصرية ومدى ما كان يعاينه المسلمون من اضطهاد
وقهر وكان الاستعمار الغربى لم يفعل نفس الشيء في الجزائر ولا يزال
يفعل في الفلبين ، فكل القوى الكبرى تجاه المسلمين سواء . ولا يهمننا
أيضا وجهة نظر الاتحاد السوفيتي ذاته من رفع لينين لشتى أنواع
الاضطهاد الدينى والقهر والتسلط عن المسلمين تدعيما للثورة الاشتراكية
الكبرى التي تريد تثبيت قواها وترسيخ قواعدها . كما لا يهمننا أيضا
الاحصائيات الحديثة التي تبين مدى تقدم المسلمين في التعليم والزراعة
والصناعة والدخل الفردى ، ومدى ما يتمتعون به من حرية لاقامة
الشعائر الدينية . فنتلك احصائيات رسمية الهدف منها الدعاية والاعلار .
انما يهمننا حال الاسلام في قلوب المسلمون ومدى توقفه أو امتداده ،
انعزاله أو انتشاره ، تحوله الى ذاتية ضامرة أو الى موضوعية قائمة .
ولا يهمننا ثالثا الشهادات الواقعية التي يرجع بها الزوار الاجانب من
مشايخ الازهر والعلما والمفكرين والسياح شاكرين بحسن الضيافة
حامدين لله على كل شيء . ولكن الذى يهمننا هو تقديم هذه الحقائق
من منظور تاريخي ، وبمنظرة مستقبلية في قلوب المسلمين وكيفية تحويلها
الى حركة طبيعية بصرف النظر عن مصالح الدول الكبرى ، هذه أو تلك .

وستنصر الحديث على حال الاسلام عند المسلمين في أوزبكستان

كبرى الجمهوريات الاسلامية (١٥) والتي تضم الآن حوالى الخمسين مليوناً من المسلمين في غياب الاحصائيات الرسمية اما عدداً أو اخفاء لحقيقة تزايد النسل عن المسلمين وخيف انهم سيصبحون في نهاية القرن أكبر من تعداد الروس البيض (الذين يبلغون الآن مائة وعشرين مليوناً) أو عن غير عمد نظراً لعدم وجود احصائيات سكانية في الاتحاد السوفيتي تأخذ الدين في الاعتبار ، ولكنها في أغلب الاحوال تقدر المسلمين بحوالى ثلاثة ملايين من المسلمين أى أقل من تعدادهم بحوالى ست عشرة مرة ١ وهو يشابه أيضاً وضع العرب المسلمين في اسرائيل منذ ١٩٤٨ حتى الآن وتزايد عددهم حتى أنهم سيفوقون في الكم عدد سكان اليهود في نهاية هذا القرن أيضاً . وما يصدق على أوضاع المسلمين في أوزبكستان يصدق أيضاً على أوضاعهم في بلقى الجمهوريات الاسلامية دون ماتجن أو مغالة .

كانت الاوضاع في البلاد الاسلامية في آسيا قبل ثورة أكتوبر مثل الاوضاع الغالبة على جميع الشعوب الاسلامية : تسلط الامراء ، طغيان الحكام ، نهب ثروات المسلمين . ويسهل أن يرى الانسان القصر الصيفى والقصر الشتوى لآخر أمراء بخارى الذى هرب من وجه الثورة الاشتراكية . كان أمراء المسلمين يعيشون كالمالوك ، وينظرون الى المسلمين كقطيع الاغنام يسوقونه ويحبونه ويجزونه كيفما شاءوا . قهروا الفلاحين ونهبوا محصولهم ، واقتلوا كواهلهم بالضرائب لدفع الجزية

(١٥) أوزبكستان وعاصمتها طشقند ، وتركمانستان عشققد ، أذربيجان — باكو ، طاجيكستان — دوشنبه ، قرقيزيا — فرغوزه ، قزاقستان — كازان ، بلشكيريا — أوما ، قازقستان — الماكنا ، شعوب القوقاز الشمالي . ولم نتعرض للأسف لاحوال المسلمين في الصين .

لنقيصر روسيا ولخزانة الامير . تمعوا الثوار المسلمين ، وقتلهم
وشردوهم . هؤلاء الثوار الذين كان بإمكانهم لو انتمروا تغيير وجه
الاسلام في آسيا . كانوا ثوارا باسم الاسلام حتى قبل أن تندلع ثورة
اكتوبر ١٩١٧ ، وكانوا جزءا من الحركة الاصلاحية الثورية الكبرى التي
بدأها الافغانى . شاع اضطهاد العلماء والمفكرين ، ومن بينهم
« ألوغ بك » أكبر عالم فلك أنجبته آسيا الوسطى . حولت الثورة
الاشتراكية مرصده الى متحف ، وعلى حائطه لوحة تمثل مقتل ألوغ بك
وسكن الامير على رقبته ، والمناظر المكبرة الى جواره ، وعلى الحائط الآخر
لوحة جدوله التي فيها حساب دورات الافلاك والتي لا تعتمد عن
الحسابات الحالية الا بضع ثوان ! وتفخر الثورة الاشتراكية بأنها
حولت هذه الشعوب من الجهل الى العلم ، ومن الارهاب الى الحرية ،
وكان العلوم التي أقامها المسلمون لم تنتشأ في ظل الاسلام وبدافع منه .
كانت المرافق العامة لا وجود لها . فالمدن القديمة ببخارى وطشقند
وسمرقند حواري وأزقة ، وسكان يملب عليهم الفقر والجوع ، وأميرة
بلغت أكثر من ٩٠ ٪ من مجموع السكان . مثل هذا النظام والذي كان
له مايشابهه في أنحاء العالم الاسلامي كان لا يمكن أن يدوم ، وكان
لا بد لقوى جديدة أن تزحف وتقضى عليه « أفلا يرون أنا نأتي الارض
ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » (٢١ : ٤٤) .

لقد حدث التوسع أيام القيصر منذ القرن الماضي . فاحتل الامارات
الاسلامية في آسيا الوسطى . وكان يكتفى بأن يدفع له الامراء الجزية
السفوية . وكان هناك اتفاق في النظام بين طغيان القيصر وطغيان الامراء
على حساب الشعبين الروسى والاسلامى في آسيا . فلما اندلعت الثورة
الاشتراكية في روسيا أراد لينين أن يحول الثورة الى حولة . أراد أن

الابقاء على روسيا القيصرية كأرضى دون الانتقاص منها • وساعده على ذلك ابتداء الثورة في الامارات الاسلامية تحت اثر الثورة الاشتراكية في روسيا • وسواء طلب الثوار المسلمون مساعدة لينين أم لم يطلبوا فقد كانت حجة التدخل الاجنبى باستمرار أنه أتى بناء على دعوة رسمية من الحكومة الشرعية للبلاد ! انضمت القوات الثورية الاشتراكية الروسية الحديثة الى الثوار المسلمين وأنشؤا حكم الطغينان •

وقد وجه لينين نداء الى « من دمر قياصرة روسيا وظالموها مساجدهم ومعابدهم وداسوا معتقداتهم وعاداتهم » • وجاء في النداء « بعلن من الآن فصاعدا بأن عقائدكم وعاداتكم ومؤسساتكم القومية والثقافية حرة مقدسة • نظموا حياتكم القومية في ظل الحرية وانجسوا الخالي من العقبات • لكم الحق في ذلك • كونوا على بينة من أركانكم • شأن جميع حقوق شعوب روسيا تحميتها الثورة وهيأتها بكافة قواها • • • » (١٦) كما أعاد لينين مصحف عثمان • ففي سنة ١٨٦٨ بدأ استيلاء القوات القيصرية على سمرقند بوقت قصير عثر حاكم تركستان العسكري على هذا المخطوط القديم في مسجد « خواجه أهرار » وأرسله الى المكتبة الامبراطورية ببيطرسبورج • كما تكونت أربع ادارات دينية تنظم شئون المسلمين في الاتحاد السوفيتي : الاولى للاتحاد السوفيتي الاوربي وسيبيريا ، والثانية لآسيا الوسطى وكازخستان ، والثالثة للقوقاز الشمالي وداغستان والرابعة للآ وراء القوقاز • كما قام الاتحاد

(١٦) حياة المسلمين في الاتحاد السوفيتي ص ١ صدر من الادارة الدينية لمسلمي قسم الاتحاد السوفيتي الاوربي وسيبيريا — أوفنا ، بشكيريا •

السوفيتي بترميم المساجد والآثار الاسلامية باعتبارها ثروة قومية .
وفي الجمهوريات الاسلامية تقرر أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات
التي يتعلمها الطلاب مع اللغات الوطنية مثل الاوزبكية بالاضافة الى
اللغة الروسية ، لغة الاتحاد . وتم تشييد مدارس دينية خاصة لتفريج
علماء الدين وخطباء المساجد والائمة مثل مدرسة الامام البخارى
بطشقند ، ومدرسة ميرعرب ببخارى . كما تم نشر مجلة « المسلمون في
الاتحاد السوفيتي » بالعربية والفرنسية والانجليزية بالاضافة عن عدة
كتب مثل « حياة المسلمين في الاتحاد السوفيتي » ، « آثار الاسلام
التاريخية في الاتحاد السوفيتي » . هذا بالاضافة الى الزيارات المتبادلة
بين المسلمين خارج الاتحاد السوفيتي والمسلمين بداخله وحسن الضيافة ،
خاصة في مواسم الحج وفي المؤتمرات العلمية ، والبعثات العلمية الى
جامعات الشرق الاسلامي خاصة في مصر وسوريا وتونس والمغرب .

وبالاضافة الى هذا النشاط الديني الواسع هناك أيضا الرقي المادي
للجمهوريات الاسلامية ، في الزراعة والصناعة والتجارة . فأوزبكستان
الاسلامية أولى الجمهوريات السوفيتية في انتاج القطن . أنشأت
المساكن وعبدت الطرقات ، وتم محو الامية التي كانت أكثر من ٩٥ ٪ قبل
الثورة والتي تم القضاء عليها بنتاتا بعد الثورة .

أما بالنسبة الى سياسة الدولة ، فانها تتصور المسلمين في
الجمهورية الاسلامية على أنها كانت امارات متخلفة أيام القيصر نقلنا
الثورة الاشتراكية الى جمهوريات متقدمة ، فالثورة الاشتراكية وريثه
روسيا القيصيرية ولملكاتها . كانت تحت القيصر ، يذيقها شتى ألوان
الاضطهاد الديني والعنصري ، فأصبحت جمهوريات مستقلة متساوية

في الحقوق مع باقى الجمهوريات السوفيتية في حرية العبادة لها مجلس شورى مستقل ، ورئيس منتخب : ولها ممثل في مجلس السوفيتات الاعلى . للمسلمين حرية اقامة الشعائر الدينية وفي ممارسة الطقوس واقامة الصلاة ، وجمع أموال الزكاة ، وتنظيم وفود الحج ، والاحتفالات بالاعياد الدينية ، واعداد الاثمة في المدارس الدينية الاهلية ولكن دون تدخل في سياسة الدولة ، فالدين دين ، والسياسة سياسة . وهذا هو الموت البطيء للإسلام بحصاره وضموره وانعزاله عن الحياة العامة . فالاسلام في نظر الدولة باعتباره ديناً أحد أسباب التأخر . فالدين أفيون الشعب حسب النظرية المبتسرة المشهورة ، وبالتالي تحل محله الماركسية اللينينية ، وتوضع لافتات الحزب الشيوعى على حوائط المساجد : وخلاياه داخل الازقة القديمة وفي غرف المنازل الاثرية . فالجديد يرث القديم . والتعليم الدينى محرم في مدارس الدولة لان الدولة لا دينية . لذلك اقتصر على المدارس الاهلية بتمويل أهلى والدولة تقطع الارض فحسب . أما التراث الاسلامى فانه تراث في تاريخ العلم والفن والادب . فمؤلفات ابن سينا والبيرونى والخوارزمى تراث علمى وطنى من تاريخ الاتحاد السوفيتى ، تنشر وتترجم الى الروسية وتدرس وتؤثر في تاريخ العلم أكثر مما هى عند المسلمين خارج الاتحاد السوفيتى . ومدرسة الوغ بك ومدافن شاه زنده في سمرقند ، ولب حوض ومأذنة كلان ببخارى وطشقند كلها تراث فنى من تاريخ الاتحاد السوفيتى وشعوبه وثقافته المتنوعة . بل أن الابنية الحديثة في الجمهوريات الاسلامية تستلهم الفن القديم مثل متحف لينين ومetro طشقند . أما المسلمون أنفسهم فهم مرتبطون بالاتحاد السوفيتى كأحد شعوبه أو قومياته أكثر من ارتباطهم بجيرانهم في تركيا وأفغانستان وإيران وباكستان ومثل الكاثوليك م ء الحركات الدينية المعاصرة

والبروتستانت والارثوذكس في الاتحاد السوفيتي مع أن الاسلام
أمة والمسلمون أمة سواء في المركز أو الاطراف ومهما تم ضم الاطراف
الى مركز آخر فانها تكون أشبه بزرع أعضاء في جسد غريب ، ولا تصح
على نحو طبيعى الا في جسد طبيعى .

والمسلمون هناك بالنسبة للاسلام الحى في شعورهم ثلاثة أنواع :

٢ — الجيل القديم من العجايز الذين تتراوح أعمارهم ما بين
السبعين وما فوق المائة ، وبهم أكثر المعمرين . كثير منهم مقعدون ،
يحملون على الكراسى أو يتكأون على العصي الى المساجد ، خاصة
أيام الجمعة والعيدين . يكون ملهات ، تنهمر من أعينهم الدموع إذا
ما رأوا أحدا منا ، من قلب الامة العربية والاسلامية ، من القاهرة مدينة
الازهر الشريف ، يذكرهم بالاسلام أيام وحدة الامة الاسلامية منذ كان
المسلم يجوب أنحاء العالم الاسلامى من المغرب غربا حتى الصين شرقا
لايسأله شرطى عن جواز السفر أو تأشيرة الدخول ، ولا يقوم أحد
بنفتيش حقائبه أو مطالبة بتحويل عملة أو يذكرهم بحال الصحابة الاوائل
الذين ذهبوا غازين في سبيل الله خاصة وأنهم أهل سنة ، انتشر الاسلام
لديهم بفضل الصحابة الاوائل . مشكلة هؤلاء المسلمين هو الحفاظ على
ما ضاع ويرون بصيص أمل في الزوار المسلمين عندما يذكرهم بعزة
الاسلام . هم الجيل المخضرم الذى عاصر الامارات الاسلامية المستقلة
ثم عاصر غزو القيصر وأخيرا عاصر انتصار الثورة الاشتراكية . كان
عزيزا أولا ثم أصبح مقهورا تحت أمراء المسلمين الطغاة ثم ذليلا بانسا
مغتربا ، مهين الجناح بالرغم مما لديه من تأمينات ومماثلات ،
ومسكن وملبس ومشرب . عزأه المسجد كل يوم ورؤيته للزوار
المسلمين بين الحين والآخر يبيكى حاله ويرثى نفسه . وفي الحالات الثلاث

كان ايمانه قويا ولكن مبتور الصلة بواقعه ، ففتحول قوة ايمانه الى الداخل وتتحصر عن الخارج سواء أيام الامارات الاقطاعية حيث كان مسلما في نظم تدعى الاسلام كما هو حالنا الآن أو في نظم يفرض عليها القيصر حمايته أى مسلما مستعمرا كما كنا منذ عشرات السنوات أو في أقليات اسلامية محاصرة انزوى الاسلام في قلوبها ، تشعر بغربة عن عالمها ، وتعيش بأرواحها خارج أجسادها وترنو ببصرها باستمرار الى ما وراء الحدود أو تعيش بوجودها سالف الزمان .

٢ — جيل شاب ، تمثل الثورة الاشتراكية ، وأصبح علمانيا،ينتسب البعض منه الى الحزب الشيوعى . لا يحتفظ من الاسلام الا باسمه العربى محمدا وعلياً أو الفارسى جلنار . تمثلوا الحضارة الغربية الجديدة ، ونظروا الى الاسلام على أنه تاريخ متحفى ، آثارا قديمة تركها المسلمون الاغيار الذين لايتحد معهم ولايجد هويته فيهم . يرى الاسلام على أنه أحد أسباب التخلف والجهل والطفيلان . الامور واضحة بالنسبة اليه . والتضاد بين الماضى والحاضر ، والدين والعلم ، والتأخر والتقدم ، والجهل والمعرفة ، والنوم واليقظة تضاد لا سبيل الى حله بالمساومة أو المصالحة أو التوسط . وهم سعيون بنجاحهم المسمى وبنتائجهم وبحاضرهم . ومنهم من له باع كثير فى الصناعة أو الزراعة أو الاختراع . ومع ذلك يتزوجون فى الادارة الدينية حرصا على تقاليد الاسرة بعد زواجهم المدنى فى مراكز الدولة . لاصلة لحياتهم المدنية بالدين ، ولا صلة للدين بحياتهم المدنية ، فلا الاسلام تحول الى أسس للتقدم ولا التقدم كان تطورا طبيعيا للاسلام . وهذا هو الجيل الوسط ، أبناء المستين أو أبناء أبنائهم . فما بال الجيل الثالث والرابع الذى قد لايسمع عن الاسلام شيئا ؟

٣ - أئمة المساجد ، ومعلمو المدارس ، وطلبة العلم الدينى الذين يجمعون بين القديم والجديد ولكنهم أقرب الى القديم . يعيشون فى العالم الجديد بحكم مواطنتهم ولا ينتقلون اليه . ولكنهم أقرب الى القدماء يقرؤون الكتب الصغرى ، ويحفظون المتون القديمة ، ويشرحون شرحها ، ويعيشون على الشروح . يعيشون فى المدارس الدينية عيشة اسلامية كاملة ، حياة داخلية ، صلاة ودراسة ، نوم وطعام ، وتجهد وعبادة . وهم مستقبل المسلمين هناك . ولكنهم محدودون يحدون بالمشرات . « ولئن يهذى الله اليك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها » . لم يحدث فيهم توحيد عضوى داخلى بين الاسلام والتقدم ، وبين الدين والثورة ، وبين التراث والتجديد نظرا لانهم يعيشون فى غربه عن عالمهم . الحضارة مفروضة عليهم ، ولم تنبع منهم . لا يمكنهم نمل الجديد لانهم ليسوا أصحابه ، ولا تطوير القديم لان العالم ليس منكنا لهم ، وهم محاصرون فيه .

والاسلام فى قلوب الناس قوى للغاية وكلما زاد الحصار الخارجى تويت الروح الداخلية ، وكلما زادت الغربة الخارجية قويت الالفه مع النفس . فالاسلم فى الاتحاد السوفيتى يشعر بأنه مسلم أوزبكي أو مسلم تركمانى أو مسلم تترى أو مسلم طاجكستانى ولا يشعر على الاطلاق بأنه مسلم روسى ينتسب الى الاتحاد السوفيتى . دينه الاسلام ، ولغته وموسيقاه وتراثه الاوزبكية أو التركمانية أو التترية . ولكن لما كانت روسيا هى القوة المركزية ، وكبرى دول الاتحاد التى عليها تجميع الاطراف ، ظهرت اللغة الروسية والثقافة الروسية فى أجهزة الاعلام وفى مؤسسلت الدولة على أنها اللغة والثقافة الموحدة للشعوب والقوميات والاجناس التى يتكون منها الاتحاد السوفيتى .

ظهرت الثقافة الروسية والموسيقى الروسية كحضارة الدولة الكبرى المسيطرة على باقى الدول الصغرى للاتحاد ، الثقافة الرئيسية فى مقابل الثقافات الفرعية أو الثقافة الرسمية فى مقابل الثقافات المحلية أو الثقافة الشمولية فى مقابل الثقافات الخاصة النوعية للشعوب •

ولسوء الحظ كانت الثقافة الرسمية هى ثقافة الرجل الابيض : ثقافة الغرب • فروسيا جزء من أوروبا ، وثقافتها ثقافة أوربية • ومن ثم ظهرت سيادة ثقافة الغرب على شعوب الشرق ، كما ظهرت سيادة ثقافة الرجل الابيض على الشعوب الملونة • وكان المسلمون يديرون أجهزة « التلفزيون » ليسمعوا تشايكوفسكى أوليروا فيلما عن كاترين قيصرية روسيا ، ولا يسمعون ولا يرون شيئا • كانوا أقرب الى من الروس ، وكان الروس غرباء بالنسبة لهم • وكنت أنا المثقف المطلع على ثقافات الغرب أكثر أدراكا لما أسمع ولما أشاهد •

ولا يقتصر الامر على الثقلة وحدها بل يمتد أيضا الى شؤون الحياة العامة • فروسيا هى المسيطرة فى دولة الاتحاد على مراكز الدولة الكبرى ، فى الجيش والشرطة والادارة العليا ، فى المطارات وعلى الحدود ، وفى مراكز الامن والحزب ، وكان الرجل الابيض هو المسيطر ، والمسلمون بسمار بشرتهم تحت سيادة الرجل الابيض • وفى الفنادق الكبرى ، الادارة من الروس البيض ، والاعمال اليدوية للشعوب الاخرى مما يذكرنى بالمستعمر الاوروبى الابيض ، بالفرنسيين فى الجزائر أو بالجزائريين فى فرنسا • بل كانت عادات الشعوب الملونة وتقاليدهم وعيوبهم أقرب التى من عادت الروس البيض وتقاليدهم وعيوبهم • يبصقون فى الطرقات مثلنا • يتتزاورون ويتحابون ويفيض بعضهم على

بعض مثلنا . أما الجمود والصرامة فللروس البيض . وذكرونا ذلك بالالمانى عندما يعبر برلين الغربية ويقابل صدقة ألمانيا شرقيا على الحدود ؛ صديق طفولته ورفيق صباه ولا يستطيع الحديث معه أو الهمس اليه لان « النظام » لا يسمح . أن سيطرة روسيا على باقى دول الاتحاد ، وهى تمثل حوالى نصف مجموع السكان تجعل المساواة بين شعوب الجمهوريات فى مناصب الدولة العليا وفى الحياة العامة تتوارى أمام لون البشرة ، الداء الدفين للحضارة الغربية . ويكون السؤال : هل استطاعت شمولية المذهب أن تقضى على خصوصيات الشعوب ؟ .

يمثل الاسلام اذن فى الاتحاد السوفيتى « ثقافة تحتية » Suh-Culture عند المسلمين فى الجمهوريات الاسلامية فى أواسط آسيا ، كما هو الحال عند اليهود فى أوروبا أو ثقافة الاقليات داخل ثقافة الاغلبية .

وبالإضافة الى الثقافة الرسمية للثقافة الاوربية . ثقافة الرجل الابيض ، كانت هناك ثقافة دعائية أخرى : الثقافة السياسية الغربية . وهى أيضا ثقافة الرجل الابيض ؛ أعنى الماركسية اللينينية المنتشرة فى كل مكان فى صيغة شعارات ونداءات ، وتوجيهات ونظريات ، ومصور وإعلانات . وكانت تبدو وكأنها تريد أن تحل محل الاسلام عند المسلمين فى الجمهوريات الاسلامية . بدت كمنافس لى تريد أن تكون رؤيتى للعالم ، رؤية بديلة لرؤياى التاريخية . بدت الماركسية اللينينية كأيديولوجية منافسة للإسلام بالرغم من أن المسلمين لا يعلمون عنها شيئا كما أن الماركسيين من شبان المسلمين لا يعلمون عن الاسلام

شيئا باستثناء صورة الاسلام في ذهن الدولة . طقوس وشعائر على مستوى الفرد ، وانزال على مستوى المجتمع . وتختلف على مستوى التاريخ ، صور لينين في كل مكان ، وتمثيله ، واسمه على أهم الشوارع في المدن الكبرى ، ومتاحفه ، وتاريخه ، ونضاله يتلوه ماركس وانجلز ، ويتلو الجميع حكام الامس أو حكام اليوم طبقا لن الحكم اليوم ؟ وكأن حضور هذه الآثار الحسية لا بد وأن تولد بالضرورة في أذهان المسلمين الافكار والعقائد والمذاهب والنظريات الموازية . شعارات الحزب ونداءاته وشارات رموزه على كل الابنية الرسمية بما فيها حوائط الآثار الاسلامية القديمة لتبين للناس أن الحزب هو عصب الدولة ؛ منبعها ومصبها . لجانها واجتماعاته وهيئاته في كل مكان بالرغم من عدم انخراط المسلمين فيها . وعلى واجهة جامعة طشقند بالخط الثلث الروسى « اقرأ » على يافطة ، قول لينين وكأنها ليست أو ما أنزل من القرآن الكريم وكان طلب العلم ليس أمر الهيا قبل أن يكون توجبها لينيانيا . ولماذا تفرض التوجيهات من الثقافة الرسمية القومية ولا تنزع من الثقافة المحلية التحتية ؟ لم تنشأ وحدة عضوية بين الاسلام والماركسية باعتبارها نظرية في التقدم والعدالة الاجتماعية وتحرر المظلومين والطبقات الكادحة ، وباعتبارها نظرية في العمل والقيمة والملكية العامة والاجور ، وباعتبارها نظرية في موجهة الاستعمار والاستغلال والاحتكارات الرأسمالية ؟ والسلطان جاليف ليس رافدا ثقافيا في شعور المسلمين ، ولا يقع في وعيهم السياسى ، اذا كان يمثل حقا هذه الوحدة العضوية بين الاسلام والماركسية من حيث الفكر والسلوك والنظام الاجتماعى وليس فقط من حيث ماركسيا لينيانيا في الفكر والنظام ومسلما أسمه أحمد أو محمد في العقيدة والشعائر

الدينية (١٧) •

وينتج عن الاسلام كثافة تحتية سلوك وموقف يجعل المسلمين ذوى طبائع وعادات مختلفة وكأنهم لا يعيشون المواطنة السوفيتية الا اسما • لهم حياتهم الخاصة والعامة مختلفة تماما عن حياة الروس البيض الخاصة والعامة • عندما يتقابل المسلمون في الطرقات يتبادلون التحية بلغاتهم الوطنية ، ويشعر الانسان أن بينهم رابطة أقوى بكثير من رابطة المواطنة السوفيتية • ولم تتجح جميع المحاولات للقضاء على خصوصيات الشعوب مثل التجنيد وانتزاع الافراد من موطنهم الاصلى الى أماكن أخرى لا يعلم عنها أهلهم شيئا • ويمثل هذا السلوك في الآتى :

١ - ازدواجية الشخصية بين المسلم القابع بينه وبين نفسه :
الصادق مع نفسه وجيرانه وبين الوطن الروسى فى الخارج ، بينه وبين الدولة ومؤسساتها وثقافتها وحزبها ونظمها وقوانينها • وهو وضع مشابه لوضع اليهود فى أوروبا باستثناء أن المسلمين هم أصحاب الارض وغرباء عليها فى حين أن الروس الالمان والفرنسيين وقوميات أوروبا الشرقية كانوا هم أصحاب الارض واليهود يعيشون بينهم •

٢ - المعكوف على الصلوات فى المساجد ، والاحتفالات الدينية فى الاعياد حيث يتجمع آلاف المسلمين فى المساجد المنتشرة فى المدن الاسلامية الرئيسية : بخارى ، وسمرقند ، وطشقند ، وخيوة .

وعشقباد ، وأوفا ، وبأكو ، ودوشنبه وغيرها • ولا شأن لهم باحتفالات أكتوبر أو بمراكز الحزب الحزب الشيوعي أو بأعياد العمال والجيش أو بعروض ساحة الكرملين في الميدان الأحمر • يزورون قبر البخاري أكثر من زيارتهم لقبر لينين ، ويقرأون « المفاتيح » أكثر مما يقرأون « البيان الشيوعي » •

٣ — تتم مراسيم الزواج والطلاق طبقا للمشرعة الاسلامية في الادارات الدينية • فمزال قانون الاحوال الشخصية هو الحصن المنيع ضد العلمانية والتفريب حتى يصبح الزواج مقبولا من المجتمع الاسلامي لان الزواج المدني في أجهزة الدولة لا يجعل الزواج مقبولا « شعوريا » لدى المسلمين الشبان حتى العلمانيين منهم • والزواج في الادارة الدينية يعادل زيارة العروسين لقبرة لينين لسدى الروس الارثوذكس •

٤ — قراءة القرآن في الافراح والمواسم واعطاء الدروس الدينية في الحفلات الخاصة • فأصبحت الحياة الاجتماعية وسيلة للتعليم الديني • وخروج الثقافة التحتية في المجتمع المحلي واستبعاد جميع السوان الثقافية الرسمية ، الثقافة الروسية ، من رقص أو غناء أو شعر « أفئتسكو » الذي لا يعلم عنه المسلمون شيئا والذي تروج له أجهزة الاعلام في النظم التقدمية العربية •

٥ — الادارات الدينية الاربعة مراكز تجمع للمسلمين ، ومهور نشاطهم ، بها يرتبطون ، ومنها يأخذون توجيهاتهم ، وتصدر نشراتهم ، وتنظم بعثاتهم الى الازهر ، ووفود حجهم • تستقبل الزوار المسلمين ، وتعقد أواصر الصلة بينهم • تجمع تبرعات المسلمين في الاتحاد

السوفييتي ، وتجمع أموال الزكاة • تشرف على المدارس الدينية ، وتجمع الكتب • ولها في حياة المسلمين مكانة الدولة أكثر مما للدولة سواء المحلية أو المركزية • ولكن ليس لها سلطة على الدولة كما لمؤسسات الحزب والمنظمات المصادقة مثل منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية أو التنظيمات التابعة للحزب مثل تنظيمات الشباب أو المرأة •

٦ — يقوى الإسلام في حياة المسلمين الظاهرة والباطنة حتى في المسكن والمأكل والمشرب • يتبعون السنة ، ويقرأون الأوراد • ويختتمون الصلاة ، ويقرأون القرآن قبلها وبعدها • يعيشون حياة الصحابة الأوائل وحياة أهل العلم والحديث • وبالرغم من وجودهم في أواسط آسيا على حدود أفغانستان وإيران وباكستان إلا أن الإسلام لديهم صاف رائق خال من الأساطير والفزعيات وتطرف العقائد عند فرق الشيعة أو المخالاة لدى الطرق الصوفية • في حين تخيب لديهم كل الثقافة الرسمية والأيديولوجيات السياسية والعقائد الحزبية ومراسيم الدولة وشعاراتها •

٧ — يشعرون بالامة الإسلامية القريبة منهم مثل إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا أو البعيدة عنهم مثل مصر وتونس والمغرب والحجاز • يعيشون بأرواحهم مكة والمدينة والحرم النبوي ، ويتطلعون الى مصر ، كعبة الإسلام ، وكتلة الله في أرضه ، وموطن الأثر الشريف • مسلمون بقلوبهم وأرواحهم • ومواطنون روس بأبدانهم ويطقاتهم • أعلى وعشيرتي وأقربائي وأخوتتي وفي نفس الوقت يعيشون في دولة أخرى وتحته نظام آخر ، تجذبهم خارج المركز الإسلامي قوى أخرى تجعلهم يدورون في مصيحتها •

ومع ذلك ، فالمستقبل لهم لان التاريخ في مد وجذر ، والاطراف تتبادلها المراكز حسب قوتها وضعفها ، وحسب قوة صعود الاطراف وصلابتها . ومما يوحي بالثقة في هذا المستقبل الآتى :

١ — بالرغم من عدم وجود احصائيات رسمية دقيقة عن تعداد المسلمين في الاتحاد السوفيتى بدعوى عدم جواز اجراء احصائيات طبقا للدين نظرا لما ينص عليه الدستور من حرية الاعتقاد وحرية الدعاية للدين أو صفة الدين مع أنه لايجوز الدعاية ضد الماركسية اللينينية المذهب الرسمي للدولة فان الارقام الواردة في التقديرات الرسمية أقل بكثير من تقديرات المسلمين . فقد تصل في الاحصائيات الرسمية ثلاث ملايين وعند المسلمين خمسين مليونا وعند المحلدين أربعين مليونا أى مثل شعب مصر . ولما كان متوسط الاسرة لديهم عشرة أشخاص ولايوجد لديهم أى اجراءات لتحديد النسل ، فالاولاد خير وبركة من نعم الله : ويتزوجون صفار السن منعا للفتنة وسهولة العيش فان تعدادهم سيبلغ في نهاية القرن مثل تعداد الروس اليبض الآن الذين لا يتكاثرون ولايزيدون أى حوالى ١٢٠ مليونا ، وبالتالي يتحول الاتحاد السوفيتى كله الى أغلبية مسلمة ، ويصبح دولة مسلمة ، والاسلام الآن هو الدين الثانى بعد الارثوذكسية ، وهو ما سيحدث للدولة العبرية أيضا في نهاية القرن عندما يفوق تعداد العرب تعداد اليهود . وفي هذه الحالة لايصبح الاسلام ثقافة الاقلية بل ثقافة الاغلبية ، وربما يتحول أيضا من ثقافة تحتية الى ثقافة فوقية .

٢ — قوة الاسلام في قلوب المسلمين تجعله قابلا للانتشار شيئا فشيئا خارج ابدان ، واكتساب أرضية اجتماعية وسياسية واقتصادية خارج قانون الاحوال الشخصية في المواريث وتحريم الربا وأحكام

السوق وربما يمتد ذلك الى أسس النظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمجتمع كله الذى يغلب عليه المسلمون • وهنا يصح الاسلام ويكتمل ، ويخرج من الحوارى والازقة والزوايا والخانقاه الى المدن الكبيرة والمواصم ويتمثل فى النظم والدستير •

٣ — زيادة ارتباط المسلمين بالعالم الاسلامى واستثمار هذه الرغبة فى النفوس من خلال وقود الحج ، وأرسال البعثات الدينية الى الازهر الشريف والى جامعات العالم الاسلامى ، وإعادة ربط الاطراف بالمركز فى مصر وما حولها والتغلب على الصعوبات القائمة من حيث عدد الحاجاج المسموح بهم أو عدد الطلاب فى البعثات بصرف النظر عن حاجة المدارس الدينية فى الجمهوريات الاسلامية ، وطلب الكتب والمراجع • والاموال ، والمساعدات بكافة أنواعها من أخوتهم فى الاسلام فى شتى أنحاء العالم الاسلامى • ودعوة أئمة المسلمين ومفكرهم وعلمائهم حتى يزيّد وعيهم بالجناح الشرقى للإسلام •

٤ — استعمال المسلمين لكافة حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور ومنها حق الانفصال عن الاتحاد السوفيتى فى أى وقت شاءوا • وقد ثبت هذا الحق عند توحيد الجمهوريات فى الاتحاد السوفيتى فى ١٩٢٢ • كما أن لكل جمهورية الحق فى إقامة علاقات مع الدول الاجنبية وإبرام معاهدات معها وتبادل التمثيل الدبلوماسى والقنصرى وكذلك المشاركة فى نشاط الهيئات والمنظمات الدولية (١٨) • وأخذ ذلك فى الاعتبار دائماً •

ليس الآن ولكن في المستقبل بعد مليتخير ميزان القوى الدولية ، وتأخذ دورات التاريخ مجراها ، وتنشأ مراكز جذب جديدة في قلوب العسائم الاسلامى •

• — نقد المجتمع الروسى وبيان عيوب النظام الشمولى بالرغم من انجازاته العظيمة في مجال الاقتصاد والانتاج والخدمات • والمشاركة في الدعوة للحريات ، وزيادة أصوات المعارضة ، والدفاع عن حق الاجتهاد ، ومناصرة حركة المنشقين السوفيت مناصرة لبدأ حرية الرأى • وبالتالي يتحول الاسلام الى حركة اصلاحية داخل الاتحاد السوفيتى ويكمل أوجه نقصه •

٦ — ظهور الآداب الوطنية مثل الشاعر نواثى في اوزبكستان وأهمية اللغات القومية ، وتشجيع الابداع المحلى للشعوب الاسلامية مقتفية آثار أليبيونى والخوارزمى وغيرهم وتحول التراث المتخفى الى تراث حى في قلوب الناس ، وارجاع الحقوق التاريخية لاصحابها • فبخارى وسمرقند وترمز كلها تنقسم الى ابداع الحضارة الاسلامية وليس الى الثقافة الروسية •

٧ — دخول الاسلام في معارك الاشتراكية والتقدم ودخوله المعارك الوطنية لمناهضة الاستعمار والاستغلال والاحتكار ، ودخوله في معارك المسلمين الكبرى مثل تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيونى والتحرر من بقايا الاستعمار في العالم الاسلامى ، والدعوة الى الحرية والمساواة والمعدالة الاجتماعية • فالثورة الاشتراكية الكبرى ثورة اسلامية في أهدافها ، تخرج من الاسلام ولا تكون ضده أو بديلا عنه ، وبالتالي تتحقق وحدة الشفصية القومية عند المسلمين ، فلا يكونون

مسلمين في جانب يعيشون في مجتمع اشتراكي تقدمي مناهض للاستعمار
والرأسمالية وفي جانب آخر لا يعلمون عنه شيئا .

ويكون واجبنا نحن بالنسبة لهم كالآتي :

١ — انفتاح المركز على الاطراف عن طريق ازدياد وعينا بهم
وارسال الاساتذة والمعلمين لهم في اللغة العربية والعلوم الدينية ،
والذهاب اليهم لزيارة الاقرب والجيران ، والاهل والاصدقاء . فبدل
أن ترسل الادارات الدينية طلابا لدينا لايزيدون على أصابع اليد
الواحدة ترسل اليهم بالفتح المالية لارسال المئات حتى يرجع كل منهم
داعيا للاسلام وجاذبا الاطراف نحو المركز من جديد ، ومدهم بالكتب
والمراجع القديمة والحديثة حتى يظل الرباط الفكري قائما وان استحال
رباط الجسد والمصاهرة .

٢ — الاستفادة بالخبراء المسلمين في الزراعة والصناعة . وقد
كان لدينا في مصر ١٧٠٠٠ خبيرا روسيا فلماذا لم يكونوا كلهم من
الجمهوريات الاسلامية ؟ يحضر كل منهم عائلته وأطفاله العشر فنرجع
الى الاتحاد السوفيتي ١٧٠٠٠ مسلما كاملا ، يتحدثون العربية التي
تعلموها في مدارسنا . لماذا يكون الخبراء السوفيت من الروس البيض ؟
ولماذا لا نطالب بمن يفهموننا وتفهمهم ويكونون بيننا أخوة ، قلوبهم
علينا ، ينفعوننا ولا يضرروننا . وقد طالبت سوريا بنفس المطلب وتم
لها تحقيق ما أرادت في الزراعة . لماذا لا نطالب نفس الشيء في الجيش
والتدريب العسكري ؟

٣ — فتح الحدود بين الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي

وجاراتها من الدول الاسلامية باكستان وايران وأفغانستان وتركيا
مادامت جمهوريات مستقلة في قدرتها اتخاذ قرارها الخاص . وهنا يزداد
ارتباط الاطراف بمناطق أقرب الى المركز والمحور وأكثر ثقافهما معها
داخل الاسلام الاسيوى خاصة وأن اللغة الفارسية أو الاوردية أو
التركية من اللغات القومية المشتركة . فاللغة الاوزبكية نفسها لغة أكبر
جمهورية اسلامية في الاتحاد السوفيتى ، احدى اللهجات التركية تجمع
بين التركية والفارسية كما تجمع الاوردية بين العربية والفارسية .

٤ — ولماذا نفضل نحن على علمنا بالعربية فحسب ، والفارسية
والاوردية والتركية من لغات الامة الاسلامية ؟ لقد كنا ضحية الاستعمار
اذ علمنا لغات الفرنسية والانجليزية والالمانية والايطالية والاسبانية
حتى يربطنا به لغة وثقافة الى الابد ، وأنسانا جناحنا الشرقى . وقد
كان علماءنا يعلمون الفارسية والاوردية والتركية والسنسكريتية ومن ثم
على علمائنا إتقان اللغات الاسيوية حتى لا يتكلم علماء الروس الببيض
لغات الشعوب الاسلامية ونظل نحن العرب ننتظر من يترجم لنا منهم
كى نفهم قومنا وأهلينا !

٥ — أن يقول علماءنا قول الحق ، وآلا يقيموا تحت تأثير حسن
الضيافة وكرم المثلوى أو تحت تأثير الدعاية والاعلان أو تحت تأثير
التغريب والاعجاب بالتقدم المادى والروح خاوية . فكثيرا ما عاهد الزوار
من علمائنا يشيرون بما رأوا ناسين الاسلام في القلوب ، والحق أحق
أن يتبع . وليس أفضل عند الله من شاهد الحق ، وليس أصل لديه من
شاهد الزور . أن اسماء بخارى وسهرقند وترمز لتثير في نفوس المسلمين
أكثر مما تثيره في نفوس الروس الببيض ، تثير في نفوسنا اسلام ألف
وأربعمئة عام وتثير في نفوسهم مئة عام من القيصريه .

٦ — لقد آن الاوان للامة العربية ، قلب العالم الاسلامى أن تأخذ دورها فى التاريخ كمحور جذب واستقطاب لاطراف الامة الاسلامية ، والامة فى الاطراف تبحث عن هذا 'الدور فلا تجده ' فالعراق جسر للامة الاسلامية فى آسيا خلال ايران وأفغانستان وليس نقيضا لها . كما أن ثورة ايران رصيد للمسلمين فى كل آسيا خاصة فى أفغانستان وباكستان . والمغرب بحفاظه على التراث الاسلامى فى الاندلس محط أنظار المسلمين فى آسيا . وتونس وجامعة الزيتونة أيضا تشخص اليها أبصار المسلمين هناك . وثورة ليبيا ، وثورة الجزائر ، كلها تبعث الامل فى قلوبهم . والحجاز له اجلال واكبار فى نفوس المسلمين . ومصر كعبة الاسلام ، وقلب المحور ، وبؤرة المركز تشخص اليها الانظار ، ويدعون لها بالنهوض بعد الكبتة . وكيف تلتئم الاطراف نحو مركز العالم الاسلامى ، والمركز مغلق على نفسه يحتاج الى من يفتح الابواب ؟ .

٧ — فاذا كان مشروع لينين الذى صاغه إبان الثورة الاشتراكية حفاظا على وحدة الدولة القيصريّة يتمثل فى احتواء الشعوب الاسلامية المجزئة داخل الاتحاد السوفييتى وحصارها حفاظا لها من العدوان الخارجى الغربى ، وتمثل ثقافتها داخل الثقافة السياسية الواحدة فإن مشروع المسلمين اليوم بعد أن ثبتت الثورة الاشتراكية أقدامها ، وتأسست الدولة ، وأصبحت قوة عظمى ترهب غيرها وتمنعهم من العدوان عليها هو توحيد هذه الشعوب الاسلامية نظرا لما بينها من ارث حضارى مشترك ، وربطها كأطراف بجسد الامة 'الاسلامية وبمحاورها الاساسية ومركزها فى قلب العالم الاسلامى ، واحياء تراثها ودينها وثقافتها المحلية ، وتحويلها من ثقافة تحتية الى ثقافة قومية توجه حياة الناس الخاصة والعامة . وان أمة اسلامية واحدة مستقلة جناحها الشرفى

في آسيا وجنحها الغربى في افريقيا وقلبها في العالم العربى لخير ضمان
لحرية شعوب المنطقة واستقلالها وحفاظ لها من غزوات الاستعمار
واستغلال الرأسمالية واحتكارها وأطماع الصهيونية • ولاخير الالتقاء
على الاهداف الاختلاف في الوسائل • ولا خير في أصدقاء لاينفع بعضهم
بعضا •

خامسا : التجزئة والحصار (الهند وباكستان) •

لقد كان دور الهند في نشر الاسلام وحمل تراثه دورا بارزا بعد
الحرب والفرس • فقد انتشر الاسلام من فارس الى الهند برا ، ومن
الجزيرة العربية الى شبه القارة الهندية بحرا • كما انتشر عبر غزوات
التتار والمغول من الشمال الى الجنوب حتى أصبح الاسلام الدين
الثانى في الهند بعد ديانات الهند التقليدية ، الهندوكية والبرهمانية
والبوذية • وقد قام السلطان « أكبر » ، والسلطان « محمود الغزنوى »
بنشر الاسلام وتوحيد الامة الهندية داخل الهند وخارجها ، وتوحيد شبه
القارة الهندية حول التوحيد حتى أصبحت الهند الرصيد البشرى
للمسلمين في افريقيا وآسيا •

ثم أتى الاستعمار وهو يحاصر الاسلام من البحار • فحاصر شبه
القارة الهندية من الجنوب ، وأراد أن يقضى على وحدة شعوب الهند
التي أقامها الاسلام فاتبعت سياسة « فرق تسد » ، وأشعل حروب الطوائف
والديانات التي جلبها معه من الحرب بين البروتستانت والكاثوليك • فبدأت
مذابح المسلمين على أيدي الهندوس ، وأذكى التعصب الدينى وجهنه
مرادفها للوطنية عند « الشيخ » ، وجعل تسامح الاسلام وشموليته
مرادفا للغزو الحضارى وثقافة العرب الاغيار •

م • الحركات الدينية المعاصرة

وللخلاص من هذه المذابح أوجت بريطانيا بأن الحل هو التقسيم
كما فعلت في فلسطين في نفس الوقت في ١٩٤٧ بين العرب واليهود .
وكان التقسيم في كلتا الحالتين يعنى تسليم الهند للهندوس ، وطرد
المسلمين ، وتسليم فلسطين لليهود وطرد العرب . فحدثت الهجرات
الجماعية والنزوح البشرى وطوفان الابدان . بدأ تجميع المسلمين أى
انزالهم وحصارهم في رقتين كبيرتين من شبه القارة الهندية في الشمال
لا رابط بينهما فيما يسمى بباكستان الشرقية وباكستان الغربية حتى
يسهل على الاستعمار فيما بعد قضم الدولة الجديدة وتجزئتها كما حدث
فيما بعد في ١٩٧١ بعد انفصال باكستان الشرقية وتكوين بانجلادش .
وهو ما يحاول الاستعمار أن يقوم به الآن في العالم العربى بعد تجزئته
الى دول مصطنعة بعد الحرب العالمية الاولى . وبعد انتشار الفومية
العربية . ومحاولتها توحيد هذه الدول بدأت خطة الاستعمار من جديد
برسم خريطة جديدة للمنطقة وتقسيمها الى دويلات طائفية ابتداء
من لبنان ثم سوريا ثم العراق ثم الجزائر . ومن يدري ماذا يخبى ،
الاستعمار للمغرب ودول الخليج ؟ أما حيدر أباد الدكن انتى كانت دولة
اسلامية مستقلة ترتبط بالخلافة الاسلامية وتحتوى على كنوز التراث
الاسلامى تقوم بنشره وبتعريفه للناس ، مركز النشر الاسلامى في
جنوب شبه القارة الهندية فقد تم القضاء كلية عليها داخل الهند
الجديدة ، وتم ابتلاعها داخل المحيط الهندى . أما كشمير التى تسكنها
أغلبية من المسلمين والتى كان يمكن أن يربط باكستان الشرقية وباكستان
الغربية وأن تكون حزاما من المسلمين من الشمال مع حزام آخر من
الجنوب في حيدر أباد الدكن فينتشر الاسلام فيما بينهما وتصبح شبه
القارة كلها اسلامية في مستقبل التاريخ فقد فصلها الاستعمار عن
باكستان الغربية ووضعها تحت الانتداب أو وصاية الامم المتحدة .

يغازل بها الهند ، وتقوم الهند بسياسة التهجير حتى تحول الاغلبية الاسلامية الى اقلية والاقلية الهندية الى اقلية ، ثم يتم الاستفتاء فيما بعد حتى تتضمن كشمير ، جنة الله على الارض ، التي يقال أن آدم نزل بها ، الى الهند أو على الاقل تظل سببا لاذكاء الصراع بين الهند وباكستان حتى يخشى الهنود الاسلام ويعادونه الى الابد (١٩) .

لم يجد المسلمون مخرجا من هذه المذابح التي أذكاهم الاستعمار الا تجميع كلهم البشرية والبحث عن رقعة متجانسة من الارض واقامة دولة تحميمهم . وهكذا نشأت باكستان أملا في قلوب المسلمين في الهند ، ورأى فيها المسلمون تكوين أول دولة اسلامية نشأت على الاسلام ربما تكون عزاء لهم عن ضياع الخلافة في تركيا . وارتبطت بها كل الاتجاهات التحديثية والحركات الاصلاحية في العالم الاسلامي خاصة بعد نقصان محمد على جناح ، وصياغة أيديولوجية اسلامية لنهضة المسلمين عند محمد اقبال . ولم يكن المسلمون حينئذ على وعى بما يخطط لهم الاستعمار في الظاهر دفاعا عن المسلمين بانشاء دولة باكستان ، وفي الباطن عزل الاسلام وتجزئته وحصاره وأبعاده عن شبه القارة الهندية . فما ظنه المسلمون خيرا هو في حقيقة الامر شر مستطير .

وكانت النتيجة أن أصبح المسلمون اقلية في الهند لا أثر لهم ،

(١٩) لم نشأ التفصيل في هذا الجزء نظرا لتعرض دراسة « الاسلام والاستعمار لذلك . » كما انه ليس لدينا تجارب مباشرة من احوال المسلمين في الهند وباكستان وأندونيسيا والملايو والفلبين وتركيا . وسنستند على اعادة بناء الموقف التاريخي للمسلمين ابتداء من الاسلام كتجربة حية في شعور المسلمين ابتداء من العلوم التاريخية .

وبالتالى تم حصار المد الاسلامى فى شبه القارة ، والاسلام بلا انتشار
ضامور وانحسار ، فقوة الاسلام فى انتشاره الطبيعى . كما هاجرت
الاقليات المسلمة من الهند الى مناطق تجمع المسلمين فى باكستان ، فانتهد
مراكز التجمع الاسلامية داخل شبه القارة ، وقضى على هذه البؤر
الاسلامية التى كانت مركز اشعاع حضارى داخل الهند . وتم تجزئة
المسلمين بين باكستان الشرقية وباكستان الغربية يبعدان عن بعضهما
البعض مئات الاميال مع ثقة الاستعمار بأن التخلف قادر على اذكاء روح
الفرقة بين جناحي الدولة الجديدة واثارة النعرات القبلية واللغوية .
وكيف يعيش جناحان بلا قلب نابض أو بلا قلب على الاطلاق ؟ لقد
ظل الاستعمار يغذى روح الانفصال بين المنطقتين ، وكانت الهند فيما
بعد أداة تحقيق هذا الانفصال بالفعل حتى لانتشأ بجوارها دولة قوية
تكون محور جذب للمسلمين فى شبه القارة على حدودها الشمالية .
وكانت الهند على ثقة من أن سياسة عدم الانحياز ، وما تمثله بالنسبة
للحركات الوطنية فى آسيا وافريقيا ستكون عوناً لها وكسباً للتأييد الدولى
ضد باكستان المتحالفة مع الغرب والتى تمثل نظاماً رأساليا رجعيًا
تعمل كل الشعوب المتحررة حديثاً على التخلص منه .

وبعد أن حقق الاستعمار هدفه من « فرق تسد » وفصل باكستان
عن الهند اتبع سياسة الاحتواء فى باكستان نظراً لأن الحركة الوطنية
الهندية كانت مناهضة للاستعمار فصعب على الاستعمار احتواءها .
احتوى الاستعمار باكستان ، وجعلها جزءاً من خطته فى المنطقة لخصر
الاتحاد السوفيتى ، ومناهضة حركات التحرر الوطنى فى العالم العربى
والاسلامى . حاول الاستعمار جعل باكستان ركيزة فى آسيا جنوب
الاتحاد السوفيتى وشرق العالم العربى شمال الهند وغرب الصين حتى
تكون بؤرة للعرب فى آسيا . ورسم لها المخطط الآتى :

١ — تركيز الانقطاع كنظام دائم للدولة الجديدة حتى يظل المسلمون تحت لواء الانقطاع ، وحتى يعم الفقر الاغلبية ، يظل المسال بأيدي الاغلبية خشية من المساواة والعدالة الاجتماعية ، الاسلام والثورة الاشتراكية الاسلامية دون أن يعلم أنه بهذا المخطط برسوخ جذور الثورة ، ويولد حركات المعارضة الاسلامية ، وكان الاستعمار لا يريد الا الحاضر ، ويرى فيه أمنا من غائلات المستقبل • والحاضر الاسلامي في حقيقة الامر هو « كمون » للمستقبل الاسلامي قد يظهر • طفرة » كما حدث في الثورة الايرانية •

٢ — الابقاء على النظام الرأسمالي ، وذلك من أجل استنزاف اموال امراء الانقطاع وتوظيفها لصالح الغرب كما هو حادث في عائدات البترول في العالم الآن . وتكوين حزب اسلامي من امراء الانقطاع وكبار الرأسماليين موال للرأسمالية الغربية في مقابل حزب المؤتمر الهندي • فالرأسمالية لا وطن لها ، ورأس المال لا يبغي الا صالحه الخاص • وبالتالي تخرج باكستان عن نموذج « الطريق الملائم للرأسمالية للتنمية » الذي حاوله العالم الثالث •

٣ — الابقاء على فقر الاغلبية ، وعدم الاسهام في أية مشاريع جادة للتنمية الاقتصادية في الصناعة أو الزراعة فظل الفيضان يحصد بالآلاف سنويا دون أية مشاريع للسيطرة على المياه وتخزينها كما حدث في مصر ، بالاضافة الى انتشار الامية حتى تظل باكستان لعدة أجيال نموذجا للنظم المستقرة في العالم •

٤ — ربط الدولة الجديدة بالاحلاف العسكرية ، ووضعها تحت مناطق النفوذ الغربي في حلف جنوب شرق آسيا ، حلف بغداد أو الحلف

المركزي • والهدف منها ليس الدفاع عن باكستان ، فقد تركها الغرب غريسة للغزو الهندى لجناحها الشرقى فى ١٩٧١ ولكن للدفاع عن مصالح الغرب فى آسيا ، وتهديد الاتحاد السوفيتى ، واخراجها من القارة الاسيوية ، بعيدا عن جذب مراكزها وبؤرها الثورية فى الاتحاد السوفيتى او الصين أو فيتنام •

٥ — خلق طبقة من العسكريين وجنرالات الجيش موالين للغرب ، يستعملهم لتدبير انقلابات لصالحه اذا ما حانت لحظة الثورة الشعبية كما يفعل فى أمريكا اللاتينية ، واحتواء العسكريين خشية أن تتحول الى قوى وطنية تعبر عن مصالح الشعوب كما حدث فى الثورات العربية الاخيرة ، على الاقل فى بداياتها ، وخلق التنافس بين الجنرالات حنى يدين الجميع بالطاعة ويتسابقون على الولاء للغرب •

٦ — الاغراء بالسلح النووى لاستنزاف ثروات البلاد واستثمارها فى صالح الغرب ، واستعمال هذا السلح كما يشاء الغرب كجزء من دفاعاته ضد الاتحاد السوفيتى وليس ضد الهند أو فى صالح الشعوب العربية والاسلامية فى مقابل تسليم اسرائيل النووى ، وحتى يظل تسليم الجيش فى يد الغرب وتحت سمعه وبصره •

٧ — حصار العالم العربى الذى بدأت فيه الثورات الوطنية مناهضة للاستعمار الغربى ، تقاوم الاحلاف العسكرية ، وتدعو الى ثورة اشتراكية مناهضة للرأسمالية والاقطاع ، وتدافع عن الاستقلال الوطنى للشعوب ، وتكوين اقتصاد وطنى مستقل ، ومناهضته للصهيونية ، ركيزة الغرب فى المنطقة وجسر الاستعمار فيه ، وتوحيد المنطقة كلها تحت لواء

القومية العربية بقيادة الناصرية التي ترى الدائرة الإسلامية أحسد دوائرها •

٨ — شق الامة الإسلامية الى شقين أعجمي وعربي ، الناطق بالانجليزية (الاوردية أو التركية) والناطق بالعربية حتى يظهر نموذجان للمسلمين تحتار بينهما كوريث للنموذج القديم : شيعة وسنة • ثم يسدب الخلاف بين شقى الامة كما فعل الغرب بنفسه بسين البروتستانت والكاثوليك • ويتسائل الغرب أى اسلام ؟ مادام هناك اسلامان فاذا ذكر الاسلام الثورى ذكر الاسلام الغربى ، واحد بواحد ، وشاهد بشاهد •

٩ — ربط الدولة الجديدة كما ارتبطت الهند من قبل من خلال اللغة الانجليزية بثقافة الغرب ، واعتبار بريطانيا نموذج التحديث . وأسلوب الحياة البريطانى أسلوب الرجل المهذب حتى يتم القضاء على الروح الإسلامية فى الثقافة وفى السلوك اليومى • وقد حاول الاستعمار البريطانى نفس الشئ مع مصر والعراق والاردن ، وحاول الاستعمار الفرنسى ذلك أيضا مع تونس والجزائر والمغرب •

١٠ — اخراج دعوات دينية اصلاحية موالية للغرب مثل القاديانية والبهائية والاحمدية ، وتقوية المذاهب التقليدية واحتوائها والدفاع عنها والدعوة لها مثل الاسماعيلية حتى ينفر المسلمون المستتريون من الاسلام ، وتربية مسلمين موالين للغرب مثل السيد أحمد خان •

١١ — تغذية القوميتين الهندية والباكستانية حتى لا يجمع الهند وباكستان أى رباط آخر فكرى أو دينى أو تاريخى أو حضارى أو ثقافى • وتحويل معركة باكستان من الغرب مع الاستعمار الى الشرق مع جارتها

الهند • ولما كانت الهند بمواقفها الوطنية ومعاداتها للاستعمار ، —
وتأسيسها حركة عدم الانحياز تحظى بتأييد شعوب العالم الثالث ؛
نفرت هذه الأخيرة من باكستان ، الدولة المسلمة ، وعادت الاسلام في
شخص باكستان •

١٢ — تفتتت دولة باكستان ذاتها في اقرب فرصة حتى يسهل
ابتلاعها كلية من الاستعمار خشية أن تصحوا الدولة يوما بإمكانياتها
البشرية وباستقطابها المسلمين في آسيا ، وبعد نشأة تيارات اصلاحية
اثرّت في العالم العربي مثل تيار « الجماعة الاسلامية » التي أسسها
الامام أبو الاعلى المودودي وأثره على الجماعات الاسلامية في الماسم
العربي خاصة في مصر عند جماعة « الاخوان المسلمين » (٢٠) •

وحدث الانفصال بالفعل نتيجة للغزو الهندي في أواخر ١٩٧١ بين
باكستان الشرقية وباكستان الغربية كما خطط الاستعمار وتكونت دولة
جديدة بنجلاديش أصبح يضرب بها المثل في الفترة والتخلف والامية
والاقطاع والتسلط تشويها للاسلام ، يصور المسلمين يقتلون بعضهم
بعضا ، قبائل متوحشة لا تأخذ رافة بالانسان بينما صيحات الغرب
الانسانية تدوى في الأفاق رحمة بالفقراء والمعذبين والجرحى باسم
المسيحية ! وكنت النتيجة كالآتي :

١ — ازدياد الفقر ومشاكله التي لاتنتهي حتى أصبح يضرب
بالمسلمين المثل في الفقر في العالم • فالمسلمون يموتون جوعا في وقت

(٢٠) انظر مقالنا « اثر ابي الاعلى المودودي على الحركات الدينية
المعاصرة » ، المركز القوي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ١٩٨٠ •

تتكس فيه عائدات البترول من باقى المسلمين فى الحجاز والعراق
وشمال افريقيا • بالاضافة الى الامية والتخلف وعدم وجود فنيين
وطنيين قادرين على التخطيط والتنمية •

٢ — المعجز إمام الفيضانات التى تؤدى بحياة الآلاف من المسلمين
سنويا وكان الله لم يسفر الطبيعة للانسان • وبالتالي يموت المسلمون
فى العالم الاسلامى اما من الفيضان فى بنجلاديش أو من القحط فى تشاد
بسبب عجز المسلمين عن السيطرة على قوانين الطبيعة ، وكان الآلاف من
الجثث الادمية التى تعرضها أجهزة الاعلام الغربية يجردها التيار
لا افسانية لها •

٣ — سيادة الروح القبلية العشائرية ، وتفتيت الامة الاسلامية
أكثر مماكثر طبقا للغة والقبيلة والمادات والعرف والتقاليد بل ولون
البشرة مما يهدد بقايا الوحدة ، ويهدد الامة كلها بتحويلها الى وحدات
صغيرة يسهل على الاستعمار ابتلاعها كما يحدث الآن فى لبنان والشام
فى انشاء دويلات الطوائف وكما حدث فى الاندلس أيام ملوك الطوائف •

٤ — نظرا لضعف الدولة وعدم وجود مقومات للحياة الاقتصادية
نانها تعتمد فى حياتها على الغرب فلا تخرج عن النفوذ الغربى تماما مثل
اسرائيل مع فاروق ان اسرائيل فى علاقتها مع الغرب هى السيد فى حين
أن الغرب فى علاقته مع بنجلاديش هو السيد •

٥ — ثم تأتى المعونات الاقتصادية والاغذية والادوية والاغنية
من الجمعيات الخيرية المسيحية والكثائس العالمية وبالتالي تبدو المسيحية
أكثر رحمة بالبشر من الاسلام خاصة اذا نهب أمراء المسلمين وحكام

المقاطعات الدقيق ، وجددوا البيوت والاثاث من المعونات ، وبنوا القصور بالاموال والهبات . والغرب مسرور لاقناع المسلمين بمزايا المسيحية على الاسلام . هكذا يفعل الاسلام بهم وهكذا تفعل المسيحية بهم ، فيتم تحويل المسلمين الفقراء الى المسيحية أو تربية الاطفال والايتام في دور الكنائس ، وعلى هذا النحو أصبحت بنجلاديش مرتعا للتبشير ، والتبشير مقدمة للاستعمار ومرسخ له .

وفي كلتا الدولتين ، باكستان وبنجلادش أصبح وضع الاسلام كالآتي :

١ — طقوس وشعائر ورسوم لاتغير من الواقع الاجتماعى والسياسى شيئاً ، وبالتالي شارك الاسلام في باكستان الاسلام فى السعودية ، ومن هنا نشأ الاتفاق فى المزاج والرؤية والوظيفة للدين بين النظامين .

٢ — اقامة الدولة الاسلامية ، وصياغة الدستور الاسلامى . وتأسيس النظام الاسلامى أصبحت كلها شعارات كما هو الحال فى الحجاز ومصر وكان الاعلان عن الهدف يكفى لان تكون الدولة كلها اسلامية كما حدث بعد الدعوة الوهابية فى الحجاز ، والدعوة الحالية فى مصر بعد انحسار الثورة وحاجة المجتمع الى شرعية جديدة . وهى دعوات فى حقيقة الامر يخفى ظاهرها غير باطنها وتهدف الى التستر على مايدور فى الواقع من نظم لا اسلامية مثل ، الاقطاع ، والرأسمالية ، والدكتاتورية . وطالما استشهد الغرب بالدول الاسلامية فى السعودية وباكستان حتى يشوه الاسلام فى ذهن الناس وينفر منه المسلمين المستعيرين .

٣ — تحويل الاسلام الى مناقشات فكرية ونظرية نظرا لتغلغل التراث الغربى فى الهند • خرجت مناقشات نظرية عن الاسلام والغرب، والاسلام والتحديث ، والنظام الاسلامى ، وأصبح الفكر الاسلامى فى باكستان ، من الناحية النظرية أكثر تقدما من حيث مجابته لمشاكل العصر بين الفكر الاسلامى فى العالم العربى • وفى نفس الوقت كثرت الدعوات المشبوهة التى يختلط فيها الاسلام كستار بالاهداف الغربية كحقيقة وواقع •

ولكن بدأت ظواهر جديدة فى باكستان تدعو الى الامل منها :

١ — مناصرة الثورة الايرانية من الجماهير الاسلامية بالرغم من تخوف نظم الحكم فيها خاصة فى الصراع بين الثورة الاسلامية فى ايران والاستعمار الأمريكى ، وبداية الشعور الاسلامى الشعبى المعادى للغرب ولامريكا بوجه خاص •

٢ — مناصرة الثوار المسلمين فى أفغانستان بصرف النظر عن النقاء المصالح فى الدفاع عن الاستقلال الوطنى لافغانستان بين الامة الاسلامية والغرب ، وفتح حدود باكستان لمساعدة الثوار المسلمين بصرف النظر عن استغلال الغرب والنظم الرجعية فى المنطقة هذه المعارضة لصالحه الخاص •

٣ — بداية خروج باكستان من الاحلاف العسكرية الغربية ، وحرصها على الاستقلال الوطنى ، واقترباها من الهند. ، ورجوعها الى دول عدم الانحياز ، مما يجعلها احدى دول آسيا وأفريقيا وليسست نموذجا ممسوخا للغرب فى آسيا •

٤ — ازدياد الارتباط بالوطن العربي ، وضمها الى مركز العالم الاسلامي ، ومناصرتها لشعب فلسطين ، والنزول بثقلها العسكري في القضايا العربية بصرف النظر عن النظم القائمة فيها ، وتجاوز الشعور الاسلامي فيها الهوى العربي •

٥ — ظهور دعوات اسلامية مثل « الجماعة الاسلامية » تعرض الاسلام ككل ، وتدين الواقع بأكمله ، وتريد البداية من جديد كما بدأ الصحابة الاوائل ، وأثر هذه الجماعة على الجماعات المشابهة في الوطن العربي وامتدادها في جماعة « الاخوان المسلمين » •

أما عن امكانيات المستقبل فاننا نرصدها على النحو التالي :

١ — أن تتحول مفاهيم اقبال حول الذاتية ، والامة ، والعمل ، والطلقة ، والحركة الى أيديولوجية ثورية لاعداد المسلم لبناء الامة الاسلامية •

٢ — أن يتم التعريب حتى تقترب أطراف العالم الاسلامي من مركزه أكثر وأكثر وأن تتم لدينا أيضا « أسلمة » لغاتنا الاجنبية حتى نرتبط بجنحنا الشرقي الاسلامي في آسيا أكثر من ارتباطنا بالغرب •

٣ — أن تبدأ فيها الثورة الاسلامية بعد أن تم حصارها بالثورة الاسلامية في ايران وبالثوار المسلمين في أفغانستان ، وأن يولد وجود الثورتين فيها قوى اسلامية ثورية وطنية كما حدث من وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان ، وتفجير الصراع الاجتماعي والوطني •

٤ — أن تبدأ وحدة المسلمين في قلب آسيا بباكستان وايران

وأفغانستان كمحور جذب لباقي الاطراف في آسيا للمسلمين في الهند والصين ، وامبراطورية المغول وأثار تيهور لك ليست بالبعيد .

٥ — أن تكون مركز جذب آخر للمسلمين في الاتحاد السوفيتي حتى يشعر المسلمون هناك بأن الاسلام قد عاد من جديد في ايران وأفغانستان وباكستان ، ولاريب أنه عائد في أذربيجان وتركمانستان وبلاد ماوراء النهر .

٦ — أن نبداً بنقد الحضارة الغربية نظرا للاطلاع الواسع على الثقافة العربية فتنشأ لديهم بد'يات علم « الاستغراب » في مقابل « الاستشراق » حتى تتخلص من « التخريب » وتبدأ في اكتشاف أصالتها وبعدها التاريخي .

ساسنا : التبشير والاستعمار (أندونيسيا ، الملايو ، الفلبين) .

علاقة التبشير والاستعمار علاقة مزدوجة ومتبادلة أما أن يبدأ الاستعمار أولا كي يمهّد الطريق للمبشرين لتدعيم الاستعمار عن طريق الدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد واما أن يبدأ التبشير ليمهّد الطريق بعد ذلك أمام الاستعمار بعد استئناف الناس وتغريب وعيهم وجعلهم لقمة سهلة في فم الاستعمار . وكلما ابتعدنا عن مركز العالم الاسلامي الى أطرافه وأصبح المسلمون أقلية وسط الديانات الاخرى في آسيا تبدأ حملات التبشير بين المسلمين وجميع الديانات غير المسيحية الغربية . فالمبشرون يرون الاسلام كالبوذية والبرهمانية والكونفوشيوسية ديانات غير متطورة أقرب الى الوثنية منها الى الدين الحق الذي يمثله المسيحية .

وتتشد حملات التبشير عندما يكون النظام القائم في دول جنوب شرقي آسيا رجما ماليا للغرب فيفسح المجال للنشاط الغربي في البلاد وعلى رأسه حملات التبشير والاحلاف العسكرية والشركات الاقتصادية المتعددة الجنسيات . وقد حدث ذلك في أندونيسيا عندما اشتد نشاط الكنائس في الآونة الاخيرة مما اضطر السلطات لوضع قانون ١٩٧٨ يحد من هذا النشاط بعد حركات المعارضة الاسلامية له .

ولكن الاسلام الشعبى يظهر في حركتين : الثقافة الوطنية ، والاتجاهات التقدمية الاشتراكية . فبالرغم من محاولة الغرب دفع شعوب شرقي آسيا الى العلمانية وتعدد الاديان الا أن الاسلام ظل متوحدا بالثقافة الوطنية عند الشعوب . أراد باسم العلمانية أن يقضى على الثقافات المحلية وزرع الثقافة الغربية باسم المدنية والعلم والحضارة انمالية التي يشارك فيها الناس جميعا . كما أراد باسم تعدد الاديان القضاء على الاسلام باعتباره دينا طبيعيا متوحدا مع الثقافات المحلية واهساح المجال لزرع ديانات غربية مثل المسيحية الغربية . ويتضح ذلك في جاوه أكبر جزر أندونيسيا عندما توحد الاسلام مع الثقافة الوطنية في جاوه حتى أنه ليصعب التمييز بين الاثنين . لذلك ظهر الاسلام في أندونيسيا ثقافيا محليا وليس شعائريا طقوسيا ، اسلام حضارة وليس اسلام عبادة . وكما يتضح ذلك في الحزبين الاسلاميين الكبيرين : الحمديّة، ونهضة العلماء . يغلب على الاول الدعوة الاسلامية وانتشارها بين الوطنيين ، ويغلب على الثانى النهضة الحضارية الاسلامية .

أما بالنسبة للاتجاهات التقدمية الاشتراكية فقد كان المسلمون يكونون جزءا من الجبهة الوطنية التي أسسها سوكارنو والتي استطاع

بها تحرير أندونيسيا من الاستعمار الهولندي . كان المسلمون والماركسيون والوطنيون يكونون جبهة واحدة مناهضة للاستعمار ، تقدمية اشتراكية . كان الماركسيون مسلمين من حيث المضمون دون الشكل وكان المسلمون مسلمين مضمونا وشكلا . وقد تكرر ذلك من جديد في الجبهة المتحدة التي شكلها حزب « سرقة اسلام » ، والحزب الشيوعي الاندونيسى . وكما اتحد الاسلام من قبل بالثقافات الوطنية فانه اتحد أيضا بالحركات الوطنية التقدمية والاشتراكية والتي ساهمت جميعا في صياغة المبادئ الخمسة التي يقوم عليها الدستور : الايمان بالله ، احترام الانسان : الوحدة الوطنية ، الديمقراطية : العدالة الاجتماعية . كما توحد الاسلام مع حركات المعارضة للتسلط الداخلى والاستغلال الخارجى كما هو واضح في « الحركة الطلابية الاسلامية » . وقد وضع لدى الجماهير المسلمة في أندونيسيا أصل الجهاد في الاسلام فنشأت حركة « جهاد » من أجل التعبير عن الاسلام المتترجم بالقضايا الوطنية . فالاسلام في أندونيسيا اذن حركة ثقافية وحركة سياسية يمثل ثقافة وطنية وحركة تحرر وطنى لشعب أندونيسيا .

وقبى الاسلام الشعائرى الشكلى ، وانزوى عند بقايا أمراء الاقطاع أو رجالات الجيش . فاصطادهم الاستعمار ، وكانوا فريسة سهلة له ، فقام الانقلاب الغربى الرجعى ضد الحكم الوطنى ، وعاد الاسلام الشكلى الغربى التقليدى الى الظهور ، وظهرت نمرة الغرب الدائمة عند المسلمين : « الاسلام في مواجهة الاتحاد » .

واذا كان المسلمون في أندونيسيا يكونون حوالى ٩٠ ٪ من مجموع السكان فانهم في الملايو يكونون حوالى ١٢٥ مليوناً حوالى ٦٠ ٪ من السكان نظرا لوجود حوالى ٣٠ ٪ من الصينيين بالإضافة الى ١٠ ٪ من

الهنود . وكما اتحد الاسلام بالثقافات الوطنية في الملايو حتى أصبح دخول الناس في الاسلام Islamization مساويا للتأكيد على الهوية الملاوية Malayization لذلك قام الاستعمار والتبشير بحملات ضخمة من أجل نشر المسيحية الغربية بعد ما انزعج من سرعة انتشار الاسلام بين الوطنيين ، واتحاد الاسلام بالثقافات الوطنية وتوليد حركات تحرر وطني مناهضة للاستعمار ، ولكنه لم ينجح في مهمته . فقد بدا للشعوب أن الاسلام هو الوطنية في الثقافة والسلوك وأن التبشير هو الغرب . الاسلام هو الثقافات المحلية والتبشير هو القضاء على الثقافات الوطنية Acculturation وزرع الثقافة الغربية محلها . الاسلام هو تأكيد الانا والتبشير هو الاغتراب ، ضياع الانا في الآخر . الاسلام هي الطبيعة وحياة الناس ورعاية مصالحهم بما لديه من قدرة على التنوع والتمثل واثبات الخصوصية . ويشارك « حزب الوحدة الملاوية الاسلامية » الآن مع الاتجاهات الوطنية التقدمية الدعوة الى « الاشتراكية الاسلامية » والعودة الى الاصول الاولى .

وفي الفلبين حيث بدأ الاستعمار الاسباني بعد سقوط غرناطة في ١٤٩٣ الانتفاخ حول العالم الاسلامي من البحار واحتل جزر الفلبين وسماها في ذلك الوقت « الامة المورية » نسبة للمسلمين في اسبانيا « المور » . وقد بدأت حركة التحرر الوطني لديهم ممثلة في « الجبهة الوطنية للتحرير الموري » منذ عشرات السنوات للتأكيد على هوية المسلمين الذين يتجمعون أساسا في الجنوب في « مندناو » مدافعين عن استقلالهم الذاتي ضد صنوف الارهاب من الحكومة التي ورثت الطغیان الاسباني ثم الياباني ثم الامريكي في النهاية . وقد كلف ذلك المسلمون حتى الآن ٥٠٠.٠٠٠ قتيل بالإضافة الى ٥٠٠.٠٠٠ لاجئ . اتحد الاسلام أيضا بالثقافات المحلية ، وأصبحت اللغة العربية هي لغة الثقافة . ويمثل

المسلمون هناك : وهم حوالى اثنان مليون ونصف ، أكبر تجمع اسلام فى جنوب شرق آسيا خارج أندونيسيا والملايو . ويتركز المسيحيون فى الشمال . ويحاول النظام الرجعى الغربى فى الشمال القضاء على النزعات الوطنية الاستقلالية عند المسلمين فى الجنوب . ففى كل مكان فى آسيا يصبح الاسلام مرادفا لحركة الاستقلال الوطنى وتأكيد الهوية القومية .

وفى تايلاند يكثر المسلمون على حدود ماليزيا ، حوالى المليون . ويصبحون أقلية . يطردون بالآلاف من البلاد وكأنهم عنصر دخيل على الدبنات القائمة لان الاسلام يمثل التحدى الحقيقى للنظم السياسية القائمة الموالية للغرب بما للمسلمين من قدرة على الصعود ، ومواصلة النضال والجهاد فى سبيل الله ، والانصهار بالاجناس ، وتمثل الثقافات المحلية .

وفى بورما يبلغ المسلمون أيضا حوالى المليون على حدود بنجلاديش . قامت ضدهم أكبر حملة ارحاب فى ١٩٧٨ هربوا وهلكوا بالآلاف لانهم يمثلون عنصر جذب للوطنيين ، وبؤرة انتشار وتكاثر . وفى سنغافورة يبلغون حوالى نصف المليون من الملاويين محاصرين بأغلبية من الصينيين . والمسلمون فى كمبوديا وميتنام أقلية داخل البوذية قد يفرقون الحصار يوما ما .

سابعا : نهاية العلمانية والتفريب (تركيا)

ظهرت بوادر النهضة الاسلامية الجديدة فى تركيا وكان الرجل المريض الذى كان يضرب به المثل منذ أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن قد دبث فيه الحياة من جديد من خلال أحفاد أصحاء ، يعيشون الامل والحياة فى سلالة الاسرة من جديد .

م ٦ الحركات الدينية المعاصرة

كانت الثورة الكمالية في ١٩٢٣ نتيجة طبيعية لما وصل اليه حال الخلافة الاسلامية ومركزها في استانبول : قهر وطغيان وتسلط ، فقر وتخلف ، جهل وخرافة ، هزائم عسكرية متوالية ، دسائس ومؤامرات ، أطماع شخصية ... الخ . وكان من الطبيعي أمام النموذج الغربي الناجح أن ينشأ « الضباط الاحرار » أو جماعة « الاتحاد والترقي » من أجل القيام بانقلاب لتغيير الاوضاع رتبى النموذج الغربى الطمأنى فى شتى مظاهر الحياة ، فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والتشريع بذ حتى فى اللغة وأسلوب الحياة من لباس وسكن . فوضع التقدم ضد التخلف ، والحرية فى مقابل التسلط ، والغرب فى مواجهة الاسلام ، والعصرية على النقيض من التراث .

ولكن بعد جيل واحد ومنذ الحرب العالمية الثانية رأى المسلمون الآتى :

١ — موالاة تركيا فى نظامها الجديد للغرب : والدخول معه فى أحلاف عسكرية ، حلف بغداد ، الحلف المركزى ، وجعل أرضها مرتعا للقواعد الاجنبية . ففقدت استقلالها الوطنى ، وتغير الحال منذ الخلافة . فبعد أن كانت جيوش تركيا فى كل مكان فى العالم الاسلامى ، تدافع عن وحدته واستقلاله ضد الحركات الانفصالية والاطماع الغربية أصبحت قوات الجيش الاسرىكى على أرضها تدافع عن المسكر الغربى الذى كان يطعم فى تمزيقها بالامس القريب .

٢ — اقتصاد غربى رأسمالى منهار ، يعمش على معونات أجنبية . بعد أن كانت تركيا البلد الزراعى الصناعى الاول ، وتحولها الى مجرد تجميع لصناعات الغرب أو أسواق لتصريف منتجاته أو أيدي عاملة فى

دولة صناعية • عم الفقر في البلاد : وتفاوتت الدخول بين الاغنياء والفقراء ، وزاد الفقراء فقرا والاغنياء غنى حتى أصبح يضرب به المثل أيضا كنموذج للبلاد المتخلفة •

٣ — «التغريب» : في الحياة العامة ، وغربة الاجيال عن ماضيها . وانقطاع حاضرها عن ماضيها حتى ساد الغرب الشرق بعد أن كان الشرق يشع على الغرب • أصبحت تركيا « قطعة من أوروبا » كما حاول الاستعمار مع مصر أيام اسماعيل ، وأصبح مضيق « البوسفور » ممبوا من الغرب الى الشرق بعد أن كان ممبرا من الشرق الى الغرب •

٤ — نشأة التيارات السياسية الجذرية مثل الماركسية وجماعات المعارضة واتحادات الطلاب والتطبيقات السرية التي ترفض كل ما هو موجود من تغريب ورأسمالية حتى أصبحت خطرا يهدد النظام القائم مما دفع أمريكا بالاسراع بتدبير الانقلاب لاستيلاء الجيش على السلطة خوفا من اليسار الوطنى أو من الثورة الاسلامية •

٥ — اخلاء روح القومية التركية ، وانفصالها عن الاسلام كوجهة سياسية شاملة ، والثناء على الثورة الكمالية وتأييدها وتشجيعها . والمشاركة في تصدير النموذج الغربى في القوميات المتصارعة ، وتوحيد القومية بالارض والانهار والجبال والوديان والبحار غمتتسا الخلافات على الحدود •

٦ — معاداة القومية العربية ، وقطع لواءى الاسكندرونة وقطنـ من سوريا ، واخلاء التعارض بين القوميتين التركية والعربية بسـ واقامة معارك على الحدود ، ووصف الاتراك بالمستعمرين ، وحكم الاتراق

بالاستعمار التركي ، والايهام بوقوف الغرب . انجلترا خاصة ، بجانب العرب ضد الاتراك ، اثر الحرب العالمية الاولى حتى ينقلب العرب على الاتراك ، ويقضى على وحدة الامة الاسلامية :

٧ — الاعتراف باسرائيل ، وضرب العرب في أعز امانيهم القومية ، بل ووضع القواعد العسكرية الامريكية على اراضيها تحت تصرف قوات انغزو على الامة العربية ، فأصبحت تركيا والاستعمار واسرائيل جبهة واحدة ضد الامة العربية عامة وشعب فلسطين خاصة .

٨ — وكرد فعل لمعاداة الاتراك للعرب . عادى العرب الاتراك وكأنهم ليسوا مسلمين ، فناصر العرب اليونان على الاتراك في قبرص . كما أيدت اليونان العرب ضد الاتراك في فلسطين . ونسى الجميع أنهم كانوا أمة واحدة لمئات السنين حتى الامس القريب .

وهنا تذكر الناس أن الحاضر ليس بأفضل من الماضي وأن هذا الامس القريب لم يكن أسوء حالا من الحاضر . وتذكروا :

١ — حفاظ السلطان عبد الحميد على وحدة الامة ، ومقاومة الحركات الانفصالية للقوميات بالرغم من ادانتهم لوسائل القمع والاضطهاد المتبعة لتحقيق هذا الهدف . فالامة الاسلامية الواحدة لاتنفي تعدد القوميات داخلها على قدم المساواة .

٢ — الحفاظ على فلسطين ، ورفض كل العروض لشرائها أو استئجارها أو استعمالها أو أخذها رهنا مقابل مبلغ من المال كانت الدولة في أشد الحاجة اليه . كما رفض بدايات الهجرة اليهودية الى فلسطين وحددها ، وبالتالي لم تضع فلسطين .

٣ — فتوحات الجيش التركي في أوروبا . وانتشاره في دول البلقان بالرغم من ادانتهم لوسائل الاحتلال والقمع والسيطرة التي قام بها الجيش لشعوب البلقان والتي تخصصت أجهزة الاعلام الغربية في تصويرها . فالاسلام يفتح البلاد ، وينشر الحرية والعدالة والمساواة . ويصاهر المسلمون الشعوب ويفتعلط دماؤهم بدمائهم ، ويتوحدون بتاريخهم ، ويصبحون جزءا منهم الى أن يتحولوا الى تاريخ البلاد الطبيعي .

٤ — مقاومة شتى أنواع الاستعمار الغربى في شمال افريقيا . والصمود أمام القوى الغربية فترة طويلة بالرغم من ضعف الدولة وقوة الغرب . بل ظهرت بطولات الجيش التركي في المقاومة وركوب البحار وقيادة الاساطيل . كما استطاعت الوقوف أمام مؤامرات الغرب لتفتيت غرى الوحدة والدفاع عن أطراف الامبراطورية العثمانية .

٥ — الحفاظ على التراث الاسلامى ، وجمعه وتصنيفه ، وشرحه وتمثله حتى أصبحت « الكتبخانة » العثمانية وريثة « خزائن » العراق والشام ومصر والمغرب . وأصبحت مساجد تركيا دورا لحفظ المخطوطات مثل مسجد أحمد الثالث . والحفاظ على التراث لا يقل أهمية عن الحفاظ على الارض والامة . وما تاريخ بنى اسرائيل ببعيد .

٦ — بدايات التحديث والاصلاح داخل الامبراطورية العثمانية من داخل الاسلام وليس من خارجه ، فقد ظهر المصلحون مثل الافغانى يريدون نهضة تركيا حفاظا على الخلافة ودفاعا عنها ضد أطماع الاستعمار الغربى والهيمنة الشرقية والحركات الانفصالية . والتغيير من

الداخل مع الاتصال أكثر بقاء ودواما من التغيير من الخارج مع الانقطاع .

ومن ثم أصبح حال الاسلام في قلوب المسلمين اليوم في تركيا كالآتي :

١ - حنين الى الماضي ، وظهور الاسلام السلفي . ونفور من الثورة الكمالية وكأن الاجداد كانوا على حق أكثر من الاحفاد ، ينشرون التراث ويبحثون الدراسات الاسلامية ، وينتسبون الى الاسلام كعضارة وان استحال انتسابهم اليه اليوم كدولة . ويظهر ذلك في الازدحام على المساجد وعلى الحج وعلى التمسك بشعائر الاسلام والحرص على الهوية الاسلامية والاعتزاز بكونهم مسلمين أكثر من اعتزازهم بكونهم أتراك .

٢ - ظهور تيارات الاصلاح : وحركات الاسلام المستنير التي ورثت الحركات والتيارات الاصلاحية التي وجدت أثناء الخلافة . وظهور بوادر جديدة للتغير الاجتماعي من الداخل بتطوير القديم ونقده . والعودة الى طبائع الاشياء بدلا من التقدم المزروع من خارج الجسد القائم على أساس من التقليدية والحفاظة وكما هو الحال في بولندا بين المسيحية كأساس والماركسية كغطاء فوقى .

٣ - ظهور التيارات الوطنية التركية التي تدافع عن الوطن ضد الاستعمار الاهريكي ، وهى الوطنية الاصلية ، في مقابل القومية على النموذج الغربى ، وما أيسر أن تتحد هذه الوطنية بتراث الامة وهو التقليد الشائع في مصر والمغرب والشام وعند الافغانى واضع شعار

مصر للمصريين ، والحزب الوطنى عند مصطفى كامل ، والطهطاوى والكواكىب وكل زعماء الاصلاح .

٤ — بدايات الاسلام الثورى والنهضة الاسلامية النشطة وظهور الاسلام السياسى كختيار أساسى خاصة بعد الثورة الاسلامية فى ايران . وامكانية هذا التيار فى الجمع بين التيارات الاسلامية الاصلاحية والاتجاهات اليسارية الجفرية والاتجاهات الوطنية . وبالتالى تتحقق وحدة الامة فى الاسلام والثورة وفى التراث والتجديد .

٥ — رفض التخريب والاحساس المتزايد بسلبيات الثورة التركية ، واكتشاف مخاطر القومية التى مزقت الدولة وقضت على وحدة الامة . والدفاع عن صورة تركيا الاسلامية التى طالما شوها الغرب فجعلها مرادفة للتعصب والجهل والخرافة والجنس والحريم والدسائس والمؤامرات والقسوة .

٦ — العودة الى وحدة الامة الاسلامية والتقارب مع العرب وقطع العلاقات مع اسرائيل وتفهم العرب لقضية قبرص التى فتحتها المسلمون أيام عمر بن الخطاب والتى كانت اسلامية مئآت السنين : ومازالت لتركيا فى قلوب العرب مكانة خاصة فى حياة الناس اليومية .

ثامنا : خاتمة

ان الاسلام فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى فى قلوب المسلمين ليستأنف دورة جديدة بدأت فى الاصلاح الدينى فى القرن الماضى على يد الامغانى ، دورة بحث جديدة ، يتحول فيها الاسلام من مشاعر تربط الامة الى طاقة مولدة لحركة الجماهير الاسلامية منتعبر

نظمها القائمة بعد أن ظهرت حدود الايديولوجية الغربية العلمانية والقومية الليبرالية . لقد انتشر الاسلام في أوله بين قوتين كبيرتين : الفرس والروم . وانتصر عليهما واحتواهما . واقترض أرضهما . وتمثل ثقافتيهما ، وعرب شعوبهما ككهانون للتاريخ . فقد كان الاسلام تحمله طليعه ثورية استطاعت تجنيد الجماهير الاسلامية والتحرك نحو تحقيق رسالة التوحيد بينما كان الفساد والتفكك يدب في عرى القوتين الكبيرتين في ذلك الوقت بقيادة تتمتع بمظاهر الحكم والبذخ تحكم أغلبية مطحونة وبتوجيه من عقائد عنصرية وقومية .

ان امكانيات الامة الاسلامية لا حدود لها سواء في الفكر أو في الواقع . فلديها « التوحيد » كمنصر جامع وعامل موحد . ينبثق عنه نظام يكفى المسلمين في تنظيم حياتهم . كما أن لديهم ثروات في باطن الارض . ومواقع جغرافية . وامكانيات بشرية . وتاريخا طويلا يؤهلها الى أن تبعث من جديد في دورة ثانية للتاريخ أمام قوتين عظميين : الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حيث بدأت في الاولى أصوات المعارضة ، والاضطرابات ، والتفلى عن الايديولوجية الثورية الاولى ، وتحكم مصلحة الدولة دون مقتضيات الثورة . وبدأت في الثانية أزمة الرأسمالية في الانتاج والموارد الاولى والتسويق والطاقة وفي المشروعات القومية والاستراتيجيات الحضارية والمبادئ العامة والقيم . وبدأ المفكرون يحذرون من انهيار الغرب ، وانتحار الغرب : وأزمة المجتمع الصناعي المتقدم ، ونهاية المجتمع الاستهلاكي . فعاصر المسلمون اليوم بوادر انهيار القوتين العظيمين في نفس الوقت الذي بدت فيه بوادر نهضة المسلمين الثانية . فأصبح المسلمون اليوم في نقطة تحول في تاريخ البشرية كلها .

ولكن التاريخ لا يتحرك من تلقاء نفسه • ولا يتحرك الا بتدخل
العنصر البشرى فيه من خلال عمل الافراد وحركة الجماهير والا أصبحت
قوانين حركة التاريخ فارغة بلا مضمون • وقد بدأ المسلمون فى أجيالنا
هذه تحويل امكانياتهم الحضارية والمادية الى عمل وحركة ونشاط
وممارسة ، يدفعون حركة التاريخ ويجعلون أنفسهم مادة قانونه ومضمون
صراعاته •

ان الاسلام قادر على أن يعطى المسلمين الهوية السياسية • وإن
يهدمهم بنظام اجتماعى يجدون فيه خلاصهم مما هم فيه من ضنك ويؤس
وفقر ، ونظام عقائدى يحيلهم من بعد خوفهم أمنا ، وينقلهم من التخلف
الى التقدم ، ومن الثبات الى الحركة • ومن الوراء الى الامام • ومن
الخلود الى التاريخ •

ولقد كانت آسيا بالنسبة الى الاسلام ، رصيده البشرى فى بداياته
الاولى • وهى أيضا كذلك فى بداياته الثانية • ففى آسيا يسود التوحيد
الطبيعى ، وتنتشر فكرة « الوحدة » فى جميع دياناتها ، وحيث توجد
الدولة فى شعور الجماهير ، فال مواطن يؤمن بالله ، وينتسب الى دولة ، ويظهر
الزعماء والقادة من أجل تحويل فكرة الواحد الى دولة على الارض بفعل
الجماهير • لذلك كان تراث نيمور وجينكرخان وهولاكو تراثا وطنيا فى
آسيا الوسطى معثله فى « أوزبكستان » أى الواحد الذى يحرك الجماهير
مرة الى الشرق الى حدود الصين ، ومرة الى الغرب المشرق العربى • كل
ذلك يجعل من آسيا ومما تمثله من روح وطبيعة ، وثقافة وحضارة ،
وتاريخ وتراث قومى فى مقابل أوروبا التى طالما غزت المسلمين فى تاريخها
الحديث •

يستطيع المسلمون فى مطلع القرن الخامس عشر أن ينهضوا طائراهم
من جديد بجناحهم الاسيوى فى الشرق وجناحهم الافريقى فى الغرب
وجسده فى العالم العربى ، وقلبه فى مركزه • فلربما نهض العالم كله
معه ، فيصبح المسلمون كما كانوا صناعا لبشرية جديدة •

نشأة الانجماوات المحافظه في وطننا العربي الراحل

أنه ليعز على الانسان حقنا مصر الثورة العربية في مصر . فقد بدأ الامل في قلوبنا جميعا منذ حوالى ربع قرن من الزمان . وتوات انتصاراتنا ، الواحد تلو الآخر ، منذ القضاء على الملكية . وانسحاب جيوش الاحتلال ، وتأميم قناة السويس ، واندلاع ثورة العراق في تموز / يوليو ، وانشاء أول محاولة وحدوية في تاريخ العرب الحديث ، الجمهورية العربية المتحدة ، ثم قوانين يوليو الاشتراكية في ١٩٦١ ، ثم الوقوف أمام الاحلاف الاستعمارية ، حلف بغداد قديما والحلف الاسلامى حديثا . ولكن انت هزيمة حزيران / يونيو كأكبر صدمة في تاريخ العرب الحديث بعد ضياع فلسطين ونشأة اسرائيل في أيار / مايو ١٩٤٨ . وظفنا أن شباب الثورة العربية قد عاد بثورة الفاتح من أيلول / سبتمبر ١٩٦٩ في ليبيا . ولكن اختفاء عبد الناصر عن الساحة العربية منذ عشر سنوات تقريبا جعلها تخوض معركة البقاء دون زعامة قادرة على توحيدها واستمرار نضالها .

ثم بدأت المصائب تتوالى ، وذلك ابتداء من القضاء على اليسار الناصرى في مايو ١٩٧١ في الدولة وفي الحرب ، ثم الانفصال عن الحليف التقليدى للثورات العربية بطرد الخبراء السوفييت من مصر في ١٩٧١ ، والوقوع في أزمة التسليح ، ثم عدم استثمار حرب تشرين

الاول / اكتوبر وضياع نتائجها والتلاعب بها على مسرح السياسة الدولية ، ثم بداية الانفتاح الاقتصادي وضياع الانجازات الاشتراكية ، ثم تكوين جسور بين مصر واسرائيل من خلال الاشتراكية الديمقراطية وبمساعدة الاشتراكية الدولية حتى يتم تجاوز التناقض بين القومية العربية والصهيونية من خلال وحدة المذهب السياسى . ثم زيارة القدس . واخيرا الصلح مع اسرائيل والاعتراف بوجودها والتسليم بالصهيونية كفكرة وكواقع ، والاراضى العربية مازالت محتلة ، والاطماع التوسعية الصهيونية مازالت قائمة نظرا وعملا ، وحقوق شعب فلسطين مازالت شعرا خافتا . ومن يجرى ماذا يخفى لنا القدر فى السنوات القادمة : والى أى مدى تنحصر اليه الثورات العربية ؟

ويبدو أن هناك خطة دولية لمراقبة المنطقة وللتكثير عن الناصرية ومعاداتها للاستعمار والرأسمالية والصهيونية والرجعية ومحاولتها تحقيق مشروع قومى يقوم على الحرية والاشتراكية والوحدة ، وكأن المراد هو الايعاز الى شعوب المنطقة بأنه خلال الثورات العربية تحت زعامة ناصر ، خسر الوطن العربى أكثر مما كسب ، واحتلت أراضيه . ولن يكسب الوطن العربى وتتحرر أراضيه الا بعد التخلي عن مشروعه القومى فيصبح ماليا للاستعمار وحليفا للصهيونية . وعميلا للرأسمالية الدولية : تحت زعامة الرجعية العربية . وتبدو لنا الناصرية اليوم التى كنا نمانى أبضا من مثلها وعلى رأسها غياب الحرية والديمقراطية وكأنها ازهى فترات حياتنا ، وكأنها الآن بالنسبة لنا مطلبا بعيد المنال ، نتمنى تحقيقه من جديد أو الرجوع اليه اذا ما عاد التاريخ الى الوراء .

وتحت السطح تبدو المأساة أعظم . اذ انقلبت هذه الانتكاسات فى

نظم الثورة وأهدافها الى ردة أعظم في أبنية الناس الذهنية ومكوناتها النفسية . فنشأت اتجاهات محافظة في الحياة العامة . وأصبحت هي المسيطرة على أذهان الناس وسلوك الجماهير . تستغلها السلطات السياسية من أجل تدعيم الانتكاسات الثورية وتنظيمها حتى ننسأ . هل تتجنب الثورات العربية بعد ربع قرن من الزمان وبعد الهاب الناصرية لمشاعر ملايين العرب من المحيط الى الخليج الى عكس ما كانت تهدف اليه ؟ صحيح أنه تحدث في الثورات انتكاسات جزئية وردة نسبية ولكن م تتقلب الثورات الى نقيضها كما انقلبت ثوراتنا . بل انها أصبحت رائدة الثورات المضادة في العالم ، ومناهضة لجميع حركات التحرر التي تولدت من الثورات العربية في بدايتها .

والسؤال الآن : ماهى أصول الاتجاهات المحافظة السلثة في عالمنا العربي الراهن خاصة في مصر : وماهى أسبابها ومصادرها ؟ ليس السؤال المطروح هو أيهما سبق الانتكاسات الثورية في الواقع العملى أم الاتجاهات المحافظة في الابنية النظرية ، أيهما علة وأيها معلول ؟ بل السؤال هو كيف نشأت هذه الاتجاهات المحافظة في وعينا القومى بالرغم من وجوده في ثورة دامت حوالى ربع قرن من الزمان ؟ واذا كان لا بد من الاجابة على السؤال التقليدى عن الملة والمعلول فاننا نرى ان وجود القوالب الذهنية والمكونات النفسية الموروثة التي لم تتغير بتغير الانظمة الاجتماعية الخارجية هى التي دفعت بالاتجاهات المحافظة للظهور في اللحظة التي اختفت فيها الزعامة الثورية ، وكان ثورية القمة تستلزم بالضرورة ثورة القاعدة ، وكان أخطر ما يهدد أية ثورة هو ثورية السلطة وتقليدية الجماهير .

ويمكن تحديد نشأة الاتجاهات المحافظة في الوطن العربي الراهن وخاصة في مصر بأربعة مصادر ساهمت جميعها متجمة في نشأة هذه الاتجاهات في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وفرضت نفسها علينا في حياتنا الخاصة والعامة .

أولاً : المحافظة الدينية :

لا تعنى المحافظة الدينية ان الدين يحتوى على المحافظة بل يعنى نشأة المحافظة بسبب وضع الدين الذهني والاجتماعي والسبسي وذئت ان الدين في البلاد النامية هو تراثها الشعبي الذي يمدّها بقيمها ويحدد أنماط سلوكها ، وهو يقوم بنفس الدور الذي تقوم به الايديولوجيت في البلاد المتقدمة . فالدين هو مورث نفسى عند الجماهير يوجهها ، ويحدد تصوراتها للعالم ، ويعطيها بواعث للسلوك . ولقد نتّت النورذ منذ ريع قرن بالمبادئ الستة : القضاء على الاستعمار ، والقضاء على الملكية ، والقضاء على الاقطاع ، واقامة جيش قوى ، واقامة عدالة اجتماعية ، واقامة حياة ديموقراطية سليمة . وظلت هذه المبادئ الستة بلا أساس ديني صريح ، تعبيرا عن الامانى الوطنية لكافة الفئست الاجتماعية . واكتفت موثيق الثورة وعلى رأسها « الميثاق » ببيان ان الدين في جوهره حركة تقدمية تهدف صالح الانسان وخير الجماعة دون أن تطور المفاهيم الدينية وتجعلها حاملة لاهداف الثورة . فظل الدين قائما في وجدان الناس بلا تحديث من الداخل ، وبلا تغيير للقوالب الذهنية التقليدية . فكان من السهل بعد أن يضعف المد الثورى ويبدأ الجزر المضاد للثورة ، بعد ان تغيب الزعامة الثورية وتحل محلها زعامة مضادة للثورة أن تظهر الاعماق التقليدية بعد غياب السطح الثورى ،

وان تنطلق القوالب الذهنية والمكونات النفسية الدينية الموروثة في غياب الرقيب الثوري فتظهر المحافظة وتبدو للميان . فعى لم تنشأ من عدم، ولم تتفلق بفعل اللحظة، ولكنها كانت موجودة بالفعل كتيار تاريخى أساسى سائد منذ أكثر من ألف عام منذ انتهاء عصرنا الذهبى القديم واختفاء العقلانية التى مثلها الاعتزال منذ القرن الثالث الهجرى وضياعه بعد المحنة ، وبعد هدم الغزالي للعقل فى القرن الخامس والقضاء عليه قضاء مبرها . ولم تفلح بارقة ابن رشد فى إعادة التيار نظرا لبعده عن قلب العالم الإسلامى فى الاندلس ، ذلك الصقع البعيد ، ونظرا لحصار ابن رشد ذاته من الفقهاء ، وتحريم كتبه . ولم تنتج البارقة الا فى الغرب عند الرشدين اللاتين . نشأ المذهب العقلانى الطبيعى فى العصر الوسيط المتأخر والذى أصبح فيما بعد أحد روافد النهضة الحديثة فى الغرب . لم تنجح الثورة اذن فى معالجة هذه المحافظة الكامنة لانها اسم تحاول على الاطلاق وتركتها راسخة فى نفوس الناس حتى عادت عن جديد وبشكل طبيعى فى الظهور بعد انحصار المد الثورى باختفاء الزعامة الثورية وتغييرها بزعامة محافظة ، فظهرت المحافظة الكامنة متفقة مع المحافظة الظاهرة ، وحدث التوائم بين محافظة القاعدة ومحافظة القمة . وامتدت المصالح بين المحافظة كمكون نفسى عند الناس مع المحافظة فى قمة السلطة السياسية . وهو مايفسر التأييد الشعبى لكل ماتفعله سلطته السياسية بصرف النظر عن نوعية القرار حربا كلن أم سلاما ، اشتراكية كلن أم رأسمالية ، ثورة كلن أم ثورة مضادة .

لم تفعل الثورة أكثر من أنها استخدمت الدين دافعا عن ذاتها . وتثبيتا لاركانها . فقد ذهب عبد الناصر والضباط الاحرار معه بعد اندلاع الثورة الى رجال الأزهر طلبا لتأييدهم طبقا لتاريخ مصر منذ

الحملة الفرنسية وتعاون رجال الجيش مع علماء الدين في مواجهه الاحتلال الاجنبى . ثم استعمل عبد الناصر تاريخ الاسلام بعد ذلك أيام الوحدة مع سوريا من أجل بيان أن وحدة مصر وسوريا كانت هي الدرع الحامى لعمى الاسلام أثناء الحروب الصليبية في وقت لم تكن القومية العربية قد تحولت الى ركن رئيسى في ايدولوجية الثورة المصرية . وأخيرا استعمل عبد الناصر رجال الدين بعد قوانين يوليوي الاشتراكية سنة ١٩٦١ ، للدفاع عن الاشتراكية باسم الاسلام بعد ان شنت السعودية حملة شعواء على الناصرية التى تمثل بالنسبة لها خطرا على العرش وتهديدا مباشرا للنظام الملكى وبديلا أمام الجماهير العربية في السعودية وخارجها عن الانقطاع العائلى . قاتل عبد الناصر الهجوم على الاشتراكية باسم الدين من خارج مصر بالدفاع عن الاشتراكية باسم الدين من داخل مصر ، وجند لذلك علماء الازهر وائمة المساجد واساتذة الجامعات ورجال الصحافة والاعلام بوجه عام وخرجت عشرات الكتب ومئات المقالات عن الاشتراكية والاسلام . حدث ذلك كله بين ١٩٦١ : ١٩٦٤ . فلما هدأت الهوجة وتمت المصالحة بين السعودية ومصر ، وبين فيصل وعبد الناصر ، انتهى الجدل . ظلت معركة الاسلام والاشتراكية معركة بين نظامين ، وصراعا بين زعيمين ، كل منهما يستأجر عماله ، يصدرون لهما مايودان من فتاوى ومجموع الشعب لايهمهم الامر في شئ . فقد كانت معركة احترافية مهنية من أجل الصراع على السلطة والحفاظ على الزعامة ولكن لم تتحول الجماهير في مصر الى اسلامية اشتراكية ولا في السعودية الى اسلامية رأسمالية ، وظلت الجماهير في كلا البلدين محافظة تقليدية بنفس القوالب الذهنية القديمة ، ونفس المكونات النفسية الموروثة . وهو ماسمى فيما بعد ، بعد اختفاء الزعامة الثورية

الاسلام العتائدى الشعائرى الغربى الرأسمالى • والحقيقة أن الامر ليس كذلك • بل ظهر الاسلام التقليدى فى مصر بعد اخفاء الزعامه فى مصر التى مؤلها عبسبب الناصر • بانتشار الاسلام السعودى فى مصر النورية وتقابله مع الاسلام التقليدى فى السعودية وفى ارجاء اخرى من العالم الاسلامى قبل اندلاع الثورة الاسلاميه التقدميه فى ايران •

بل ان الثورة قد اصطدمت مع الاتجاهات الدينيه التحديثيه مثل الاخوان المسلمين بسبب الصراع على السلطة وليس بسبب اختلافهما فى تفسير الدين • فقد كان هناك اتصال وثيق بين الضباط الاحرار والاعوان المسلمين قبل الثورة • وكان الاخوان على علم بالثورة قبل وقوعها • وكان الاتفاق ان يقوم الاخوان بحراسه المباني والمنشآت العامه والسفارات والمصالح الحكوميه ليله الثورة وبعددها • وان يقدموا للثورة بعد نجاحها كل عون شعبى ممكن • بل كان نصف مجلس قياده الثورة الاثنى عشر ممن كان له حله مباشره أو غير مباشره بالاخوان • وكان الاخوان يتلقون التدريب المسكرى على يد الضباط الاحرار • والضباط الاحرار يتلقون المشوره الوطنيه من الاخوان • ولكن كان الصراع على السلطة هو المقتل الذى فرقهما وأدى بهما الى الصراع قبل اندلاع الثورة عندما اراد الاخوان ضم الضباط الاحرار وجعلهم شعبه عسكريه للجماعه • ورفض عبد الناصر ذلك واعتبره وصايه على تنظيمه المستقل • ثم نشأ الصراع بعد الثورة عندما اراد الضباط الاحرار الاستئثار بالحكم والافراد بالسلطة • فلما قساموا الاخوان معاهده الجلاء سنة ١٩٥٤ التى كانت تعطى لبريطانيا حق العودة الى منطقه قناة السويس واستعمال المطارات المصريه فى حالة الحرب حدث الصدام • وعاد الصدام فى ١٩٦٥ • واستشهد سيد قطب م ٧ الحركات الدينيه المعاصره

كما 'استشهد من قبل عبد القادر عودة' وكان كلاهما يناط به التحديث .
التحديث الفكرى والاجتماعى عند سيد قطب خاصة فيما يتعلق بالمعادلة
الاجتماعية فى الاسلام ، والاسلام بين الرأسمالية والاشتراكية ،
والاسلام والسلام العالمى ، والتحديث القانونى التشريعى عند
عبد القادر عودة خاصة فيما يتعلق بالتشريع الجنائى فى الاسلام .
انتهت امكانية التحديث عند الاخوان بالقضاء على الامامين المخورين ،
واستحالة تطوير الدعوة سواء عند الرائدین أو عند تلاميذها ونشأه
يسار اسلامى داخل الدعوة . وظلت الدعوة على مدى ربع قرن ، وهو
عمر الثورة ، اسيرة الجدران ، ينمو فكرها فى ظلمات السجون ،
تتحجر وتمصب وتصلب وحقد ، وانزوى وانطوى وكفر كل مخالفيه .
وأصبح بينه وبين الناصرية ثأر شخمى تستحيل معه المصالحة أو
المغفرة . ومن ثم قويت المحلفظة الدينية بهجوم الثورة عليها ، وأصبح
بين الدين والثورة عدااء مستحكم وثأر لا يمحوه الا الثأر بانقضاء
الدين على الثورة كما انقضت الثورة على الدين .

وقد سمحت خلافة عبد الناصر بهذا الانقضاء نظرا لتشابك
المصالح بين هذه الخلافة والاخوان ، فكلاهما يود محو الناصرية ، ومن
ثم ظهر الاخوان واستأنفوا نشاطهم العلنى . وتغاضت السلطة عن
الامر مادام فى عدااء كليهما للناصرية صالح مشترك ، بل واستعملت
السلطة الدعوة الاسلامية على يد الجماعة الاسلامية ، الشكل التنظيمى
الجديد للاخوان لضرب الناصرية وجميع الاتجاهات التقدمية . ونجحت
فى ذلك فى الجامعات وبين الشباب ، دون ان تمى الجماعة الاسلامية
دروس الماضى ورفض الاخوان الدخول فى جبهة وطنية أثناء لجنة
الطلبة والعمال فى ١٩٤٧ ضد القصر والانجليز بل عادى الاخوان هذه

الجبهة فتفتتت الوحدة الوطنية • ولو أن محاولات الجبهة قد عادت لفترة قصيرة أثناء أزمة مارس / آذار ١٩٥٤ ولكن الثورة سارعت بالانقراض على الفريقين اليسار الماركسي واليمين الديني حتى تخلو لها الساحة الوطنية • وقد تم لها ذلك بالفعل حتى انتفاضة اليسار الماركسي من جديد في ١٩٥٩ أثناء معركة عبد الناصر وخروتشيف وانتفاضة اليمين الديني في ١٩٦٥ • ولما تم للنظام الجديد في مصر بعد عبد الناصر ضرب اليسار باستعمال الجماعة الاسلامية حتى كادت أن تختفى الناصرية والتقدمية بين الشباب بعد أن كانت مزدهرة في أوائل السبعينات ، وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل ، وبعد ثورة ايران ، شعرت السلطة بخطورة الجماعة الاسلامية فتوجهت اليها بالتحريم والقمع ، وأصبح أصدقاء الامس أعداء اليوم ، وعاد الامر كما بدأ في أول الثورة تحريم الاتجاهات الاسلامية المناوئة للنظام القائم •

ونظرا لعدم رغبة الجماعة الاسلامية في الدخول في معارك مبكرة مع النظام القائم بعد تعلمها الدرس من حكم عبد الناصر ودخول الاخوان معه في معركة مبكرة اطلعت بالدعوة أكثر من ربع قرن فقد ركزت الجماعة على الدين الشعائري • الصلاة والصيام والزكاة والصح • والمطالبة بمصليات بالجامعات وبالزى الاسلامي واطالة للحى ، وأذان الصلوات ، والصلوات الجماعية حتى ولو أثناء المحاضرات ، وتحرير مجالات الحائط والياقظات الاسلامية ، واقامة معارض الكتب الاسلامية أو دعوة بعض المحاضرين من أئمة الاخوان السابقين أو من المشايخ المعاصرين لالقاء بعض المحاضرات عن الاسلام • فالمحافظة الدينية هنا ، وان كانت هي الاساس الفكرى للاتجاهات الاسلامية ، أصبحت أيضا خطة مقصودة من أجل هوالاتها للسلطة وهوالاة السلطة لها •

هذا بالإضافة الى أن الاسلام المظهري أكثر جذبا للانظار ولجذب الشباب الذى تستهويه المظاهر من أجل الاعلان عن الذات وتأكيدهما في غياب أية ايدولوجية أخرى مطروحة بعد حصار النصرية والتقدمية في الجامعات • وبدأت الاتجاهات الاسلامية مهيمنة على الشباب نظرا لنشاط الصفوة منها ونظرا لعدم وجود أى بديل آخر مطروح • ومع ذلك ظلت دائرة منزلة لا تحظى بتأييد جماهيرى وان بدت أكثر مما هى عليه في واقع الامر •

وفي هذا الجو الذى تغيب فيه الممارسة السياسية السوية للجميع • وتنقصه روح الديمقراطية والتعبير عن الرأى الحر ، وفي غياب أية ايدولوجية تقدمية بدأت المزايدة في الايمان وظهرت الجماعات الدينية المتطرفة ، تستعمل نفس السلاح الذى تستعمله السلطة وهو التكفير فرق المعارضة ، والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية : والتركيز على الايمان ضد الالحاد ، والاكثر من مظاهر الهوس الدينى في أجهزة الاعلام • خرجت جماعة « التكفير والهجرة » كجناح يعنى للجماعة الاسلامية التى هى في أصلها الجناح اليمىنى لجماعة الاخوان لتتقسم المجتمع الى قسمين مجتمع الايمان ومجتمع الكفر : وتطالب بتكوين مجتمع المؤمنين خارج مجتمع الكفار ، وتحرم تعامل الاول مع الثانى • وتكون جماعة مغلقة تدين بالطاعة المطلقة لامير الجماعة ولا ترى حرجا في التصفيات الجسدية للخصوم ، وتطبيق شريعة المجتمع المخلوق ، في احكام المصاهرة والمعاملات المدنية •

توقف التحديث الدينى في عمر الثورة على مدى ربع قرن ، ولم يستمر الاصلاح الدينى أو يتطور منذ مائتى عام • وانقطع ما أرادته حسن البنا من استمرار لجريدة المنار بعد وفاة مؤسسها رشيد رضا

في سنة ١٩٣٥ • وبعد ان ارتفع قوس الاصلاح الدينى على يد الافغانى ومحمد عبده والكواكبى هبط من جديد على يد رشيد رضا وحسن البنا والجماعة الاسلامية • بل انفسا تراجعنا عن مكتسبات الاصلاح ، فعدنا اشعرية في التوحيد والعدل بعد ان استطاع الاصلاح ان يكون معتزليا في العدل مثبتا قدرة العقل على الوصول الى حقائق الامور ، والتميز بين الحسن والقبيح • ومثبتا القدرة على الافعال • والاختيار الحر ، ومؤكدا قانون الاستحقاق • تراجعنا عن ربط الافغانى العقائد بحياة الشعوب ، ومحاولته اعادة بناء العقائد بحيث يستطيع بها مواجهة الاستعمار والتخلف والطفيلان وتحقيق رقى الشعوب وتقدمها • وتراجعنا عما بدأه الكواكبى من رفض للفتور عند المسلمين والوقوف امام الاستبداد والاستعباد • وعادت المرأة متحجبة • وعناد الصراخ الى الحكم الدينى بعد ان قطعنا شوطا طويلا من الليبرالية والاتجاهات العقلانية ، والدعوة الى اقامة الدولة الحديثة على الحرية والديمقراطية ، والدستور والحياة النيابية • وتركنا الوطنية بعد ان خرجت الوطنية من جبة الافغانى فهو الذى وضع شمار • مصر للمصريين » ، وبعد ان خرجت ايضا من عمامة الطهطاوى وهو واضح شعار « حب الوطن من الايمان » • رجعنا الى الجماعة الدينية التى تلغظ الوطنية والقومية وتعتبرها هرطقات وكفرا وتبعية للغرب •

أما المؤسسات الدينية فانها ظلت على ماهى عليه منذ انتهاء الخلافة الاسلامية وبداية الدولة الاموية • يقطنها رجال الدين ويأتمرون بأمر السلطان رهبة أو رغبة ، خوفا أو طمعا حتى تحولوا أيام المجابك الى موظفين رسميين في الدولة ففقدوا استقلالهم كلية ، وفقدوا شروط الاجتهاد والاستفتاء • ولم تنفع المحاولات الفردية للرفض والطاعة للنظام

فما جزاء هؤلاء الا الفصل أو التعذيب • وبالتالي فقد رجال الدين قدرتهم على التحديث • ولما كان فاقداً الشيء لا يعطيه فقد بشروا بالاسلام العقائدى الشعائرى ، فانتشر الاسلام المظهرى لدى الناس ، وانحصر الدين عن حركة الشارع • وقد تبنت السلطة أخيراً هذا الموقف رسمياً فأعلنت انه لاشأن للدين بالسياسة أو السياسة بالدين ، فالدين للمباداة والسياسة لرجال السياسة ، وعلى أكثر تقدير يكون الدين عقيدة أى فلسفة نظرية لاشأن له بالممارسات العملية • فإذا انحصر الدين عن الحياة مات واندثر ، وتحولت المحافظة الى تخلف والى مجرد مأمن متحفى • وجاء التحذير لرجال الدين اياكم أن يظهر فيكم خمينى ! وانتشر خبر فى الصحف عن نية الحكومة رفع مرتبات رجال الدين بعد انتصار الثورة الايرانية فى ايران حتى لو فكر أحدهم فى خذو المثل أعيد شراؤه واستيعابه داخل المؤسسة الدينية • كما تقوم هذه المؤسسة بادائه كل من يفرج على النظام سواء باسم الدين أو باسم الشعب ، وتنتقى من التاريخ الاسلامى الشواهد التى تؤيد قرارات السلطة السياسية ، وتستخرج من القرآن والحديث مبررات لكل مايفعله النظام السياسى خاصة اذا ماكلن فى حاجة الى مثل هذه المبررات حين يبدأ الهجوم عليه من الخارج كما حدث بعد زيارة القدس ، ومعاهدة كامب دافيد ، وأخيراً معاهدة السلام بين مصر واسرائيل • فبالرغم من ان الصلح مع اسرائيل محرم شرعاً نظراً لاحتلالها اراضى المسلمين الا ان رجال الدين سرعان ما أخرجوا » وان جنحوا للسلم فاجنح لهما « دون حتى معرفة بمعنى الشرط ، واسقاطه ، وجعل السلم بلا قيد أو شرط • وبالرغم من أن المؤسسة

الدبئية لاتحظى بأية ثقة شعبية ، يتهكم الناس عليها ويتندرون برجالها نفاقا وتخلفا وفسادا الا انها ظلت سلاحا تستعمله الاتجاهات المحافظة سواء في السلطة أو خارجها ضد كل الاتجاهات التقدمية المعارضة .

ثانيا : المحافظة العلمانية :

تعنى المحافظة العلمانية المحافظة التي نشأت بسبب انتشار العلمانية في ثقافتنا المعاصرة وعدم استجابة وعينا القومي لها استجابة كاملة ، في نفس الوقت التي تحاصرها فيه أجهزة الاعلام ، وتتدد بها السلطة ، وتتهمها بالكفر والاحاد ، وتعتبرها افكارا مستوردة لاتعبر عن قيمنا وتراثنا وأرضنا وتاريخنا وتراثنا . فقد حدث أن افترشت افكار الحرية والديموقراطية والاشتراكية منذ بداية التيار العلماني الغربي في فكرنا الحديث على يد شبلى شميل وفرح انطون وأديب اسحق ونقولا حداد ويعقوب صروف وولى الدين يكن واسماعيل مظهر وسلامة موسى . ومن الاحياء ده زكى نجيب محمود وفؤاد زكريا وجميع ممثلي روافد الفكر الغربي في حياتنا المعاصرة الذين استطاعوا الانتشار خارج الجامعات واحداث تأثير على الشعوب والترويج لهذه التيارات الغربية باعتبارها تمثل حركات اصلاحية تحديثية مثل العلمية (ده فؤاد زكريا) والوضعية المنطقية (ده زكى نجيب محمود) والوضعية الاجتماعية (عبد العزيز عزت) والماركسية (ده الطيب تيزيني ، ده صادق جلال العظم) والوجودية (ده عبد الرحمن بدوي وزكريا ابراهيم) والشخصانية (ده الاحبابي ، حبشى) وفلسفة الظواهر (أدونيس) ... الخ . لم تستطع كلها أن تؤثر على الجماهير بنفس الدرجة ، ولم تستطع كلها ان تتحول الى فكر شعبى بنفس القوة ، وظل اشهر التيارات ، العلمية الوضعية والماركسية . أما المثالية الغربية فلم

بحدث رد فعل عليها نظرا لانها تقوم على الدين والايمان وتؤمن بما وراء
الطبيعة وخلود النفس . وتنحو نحواً صوفياً حدسيا اشراقياً بما يتفق
وعقائد الجماهير وتراثهم الشعبي . ولكن الاشكال كان مع التيار
العلمي الوضحي . والتيار الماركسي .

يبدو اذن أن التحديث من الخارج عن طريق مذهب منقولة عن
الغرب يسبب سرعة حصارها وتشويهها والقضاء عليها بعد تحديد
أثرها واتهامها بالكفر والالحاد أو الشيوعية . صحيح ان الحضارات
تتفاعل فيما بينها . وقد أخذنا قديما وأعطينا من الحضارات المعاصرة لنا
واليها . بل ان الأخذ هو شرط العطاء . فلولا المصاغات العقلية
اليونانية لعقليتنا الاسلامية القديمة ما استطعنا ان نعطي للغرب
عقلانيتنا المتميزة فينهض ويتحرر من عصره الوسيط الايماني . ولولا
أخذنا من الهند الحساب والاعداد لما استطعنا أن نعطي للغرب الجبر
وحساب المعادلات . ولولا أخذنا من أبوقراط وجالنيوس الطب لما
استطاع أن يعطي ابن سينا وابن رشد للغرب الطب العربي . ولكن
القدماء كانوا يعيشون في مجتمع متقدم . وكانوا على ثقة بحضارتهم
وبأنفسهم وبانتصارهم ، فلم يتورعوا عن الانفتاح الثقافي على
الحضارات الأخرى ، وتمثلوا . وخلقوا . ولكن الامر يختلف اليوم .
فنحن نعيش في مجتمع متخلف مهزوم ، فاقد الثقة بنفسه : يأخذ أكثر
مما يعطي ، وينقل أكثر مما يخلق ، فكان من الطبيعي ان تقوم المحافظة
الاساسية في وجدان الشعب المستعمرة منذ أكثر من ألف عام بأن تلفظ
هذه الاجسام الغربية المنقولة قسرا : دفاعا عن الازحام ، وجرما
على الاصلة ، وتأكيدا على النقاء والشمول . وكلما زاد المنقول وظهر
أثره اشتدت حركة الرفض له ، وزادت المحافظة قوة وعمقا .

ولما كانت هذه المذاهب المنقولة محصورة في فئات المثقفين فانها لم تتحول الى تيارات شعبية وحركات جماهيرية واتجاهات وطنية . وقد قوى من هذا الحصار عزلة المثقفين الطبيعية . وعدم وجود ثقة مشتركة بينهم وبين الجماهير . سواء فيما يتعلق بالالفاظ مثل المادية الجدلية . وقوانين الكيف والكم . وقوانين الحركة والطاقة أو فيما يتعلق بالمصادر التاريخية مثل هيجل وماركس أو نيوتن وبيكون وأينشتاين . وقد قوى من ذلك أيضا نظرة الجماهير الى طبقة الافندية الذين يمثلون بالنسبة لها الطبقة الحاكمة المسيطرة على أجهزة الاعلام أو على الأقل القرية من الحكام والتي تستعمل لغتهم والتي تستفيد أيضا من اتصالها بالسلطة فيما يتعلق باللباس المهندم ، والمسكن النظيف . والمرتب المرتفع وربما العربة الكبيرة وكل مظاهر الوجاهة الاجتماعية . قد تشعر الجماهير بالنسبة لطبقة الافندية بعقيدة نقص لا شعورية تمنع من أن تستمع اليها ، حتى ولو كان فيما تقول صالحا . كما قد يفتى المثقفون الجماهير سواء عن قصد أو غير قصد احساسا بتعرب العظمة . فهم أصحاب الباقات البيضاء ، وأهل العلم ، وأصحاب الخطوة لدى السلطات ، وعن طريقهم تقضى المصالح ، وتحقق الوسائط ، ويبلغ المراد . وبالتالي نشأت أزمة ثقة بين الافندية والجماهير حتى انه ليُصعب أن تنشأ الزعامة بينها . فأصبح الافندية زعما بلا جمهور ، والجماهير شعبا بلا زعامة .

فاذا ما أحست السلطة بخطر البعض الذين استطاعوا أحداث اثر على انصاف المتعلمين أو على طبقات العمال وبالتالي اتسعت دائرة المثقفين خاصة في الجامعات التي مازالت مجور الحركة الوطنية في البلاد النامية سهل استئصالهم بالقبض عليهم . وزجهم بالسجون واتهامهم بالكفر والاحاد والترويج للمبادئ الهدامة المخالفة لتقاليد البلاد وميراثها

التاريخي . فلا تتحرك الجماهير . وكان الامر كان صراعا على السلطة بين الزمرة الحاكمة والافندية الذين يودون مشاركتهم في الغنيمة . وبعد مدة من الزمن يدرك المثقفون انه لا حيلة لهم امام السلطة القائمة بشروطها الا العمل من داخل النظام مما يؤكد للجماهير ان المثقفين والحكومة شيء واحد وان اختلفا مؤقتا على اقتسام الغنيمة . أو الهجرة والعمل من الخارج ضد النظام مما يؤكد انعدام الاثر على الجماهير التي لاتقرأ الصحف الاجنبية اما لعدم معرفتها بالقراءة أو لمصادرنها أو لصعوبة الحصول عليها ، وما اسهل حصار هؤلاء ايضا واتهامهم بالعمل ضد الوطن بالتعاون مع جهات أجنبية معادية فيتم عزلهم تماما عن الجماهير . أو العيش في صمت ، يكتب المرء ويمود الى اكاديميته الاولى التي لا يتجاوز أثرها أفرادا معدومين . أو العيش في سلام داخل البلاد وخارجها يعيش ويدخر ، ويترك النضال للشبان ، ويكتفى هو باجترار الذكريات أو اعطاء النصح لهم اذا ما طلب منه ذلك .

وبعد فشل التحديث من الخارج أمام الجماهير تبقى الساحة الفكرية خالية أمام المخزون الفئسي الكامن عند الجماهير . فتطهر المحافظة الكامنة على السطح ، ويبدأ رفض كل هذه المحاولات أما تلقائيا أو بتحريك من السلطة، ولكن يتفجر الغضب الشعبي ضدها وبالتالي يستحيل على المثقفين التأثير أو القيادة ، وتصبح المحافظة التقليدية هي الاختيار الوحيد أمام الجماهير ، الصامد أمام جميع المذاهب الوافدة حتى ولو استغلت السلطة هذا المخزون القديم ، وبالتالي تتقرب السلطة للشعب ويتقرب الشعب للسلطة ضد التحديث من الخارج أولا وضد التحديث ككل ثانيا ، فالتناقض بين الشعب والسلطة تتلغص ثانوى في حين ان

التناقض بين الشعب والسلطة من ناحية وبين المثقفين من ناحية أخرى تناقض أساسى .

ان السبب فى سيادة المحافظة هنا يرجع الى فشل التحديث العلمانى حيث انه كان مجتث الجذور عن تراث الشعب وان كان مايحمل من أهداف مثل العلمية والاشتراكية يعبر بصدق عن مطالب الامة واحتياجاتها . ولكن هناك فرق بين ان تأتى هذه الاهداف من الخارج وبين ان تتبع من الداخل . فمثلا اذا أردنا أن ندعو شعوبنا الى تمثّل النظرة العلمية فى الحياة العامة ، وتفسير الظواهر تفسيراً موضوعياً للقضاء على نظرتنا الاسطورية للعالم التى تعتمد على الوهم والخرافة، فانه يصعب الدعوة لذلك عن طريق نيوتن وبيكون واينشتاين وذلك لان هؤلاء لايقبعون فى المخزون النفسى عند الجماهير ولكن يسهل ذلك عن طريق احياء التيارات الماثلة فى تراثنا القديم مثل التيار العقلانى عند المعتزلة ، والتيار الطبيعى عند اصحاب الطبائع ، كما يمكن بحث نظرات علمائنا القدامى فى الرياضة والطبيعة وتحليل رؤيتهم للعالم . كما يمكن اللجوء الى القرآن مباشرة باعتباره المصدر الاول لوعينا القومى فى دعوته الى العقل والنظر فى الطبيعة وتسخيرها للانسان . بذلك يتم التحديث ، وتتحول المحافظة الكامنة فى نفوس الناس والموروثة منذ أكثر من الف عام الى تحقيق طبيعى لمطالب الجماهير ، فتتطور من تلقاء نفسها . ومن داخلها . فتتبخّر ، وتتحول الى تقديمية فى العلم وفى المجتمع ، وتصبح المحافظة المتطورة أساس النظرة العلمية ودعامة البناء الاشتراكى . وبالتالي تتحقق أهداف العلميين والمركسين ولكن بوسائل مختلفة . فبدل أن يتم التحديث عن طريق نقل المذاهب الغربية يتم عن طريق احياء هذه المذاهب الكامنة فى شعورنا القومى فتصبح بديلا

آخر عن المحافظة الموروثة : ففتنصارع البدائل حتى ينتصر البديل الجديد باعتباره أكثر تحقيقا لمطالب الامة وأكثر دفعا عن مصالحها .

ان خطورة التحديث العلمانى من الخارج هو انكار المرحلة التاريخية التى تمر بها مجتمعاتنا واسقاط المذاهب الغربية عليها طبقا للمزاج والهوى الشخصى للأفراد أو للفئات حتى أصبح واقعنا انثقافى ساحة مضاربة لجميع أنواع المذهب الادبية والفنية والسياسية والاجتماعية ، وجعلنا من مثقفينا وأدبائنا وقنائينا وكلاء حضارين لغيرنا . ويظن المجدثون ان الترويج لآخر المذاهب وأحدث الصيحات يجعلهم أكثر تحديثا من غيرهم فينشأ لدينا الفن التجريدى والموسيقى الالكترونية . كما تروج لدينا البنائية ومسرح الميث .. الخ . ويصبح كل مثقف لدينا متخصصا فى مذهب ، يدعى الى أجهزة الاعلام كمرجع متفحص ، ويكون كمن يفتح دكانا ويرفض أية منافسة أخرى من دكان يريد أن يبيع نفس الصنف . قد تكون مجتمعاتنا فى حاجة الى عصر احياء الذى مر به الوعى الاوروبى فى القرن الرابع عشر والذى مررنا به نحن فى القرن الماضى . قد تكون مجتمعاتنا فى حاجة الى اصلاح دينى مرت به أوروبا فى القرن الخامس عشر والذى بدأناه نحن فى القرن الماضى دون ان نكمل الشوط الى نهايته ودون ان نستثمر الإصلاح الى اقصى حدوده . قد نكون فى حاجة الى عصر نهضة مرت به أوروبا فى القرن السادس عشر من أجل التأكيد على حرية الانسان فى البحث وحقه فى نقد الموروث وعدم التسليم بسلطة القدماء والاعتزاز بجسبد الانسان وبتحليل الطبيعة وهو ما لم نجربه حتى الآن ولو أننا حاولنا ، على استحياء منذ القرن الماضى واختفت المحاولة اثر المد المحافظ فى الآونة الاخيرة . لذلك يستبق البعض التاريخ عندما يروجون للمذاهب

العقلية المثالية الدينية في القرن السابع عشر الاوربي خاصة الديكارتية التي ان هي الا حصيلة جهد طويل قبلها استغرق اكثر من ثلاثمائة عام . كما يستبقي البعض الاحداث عندما يريدون تأسيس فلسفة تتوير شاملة كتلك التي حدثت في القرن الثامن عشر في الغرب . وذلك لانها أيضا حصيلة جهد طويل وصراع من أجل حرية الفكر دام أكثر من أربعة قرون . وقد يحاول البعض ان يستبقي التاريخ ويروج الى المسادبة التاريخية والجدلية والاشتراكية العلمية التي ظهرت فقط في القرن التاسع عشر الاوربي والتي كانت نهاية المطاف بالنسبة لتطور الوعي الاوربي على أكثر من خمسة قرون . ان فشل التحديث العلماني انما يرجع الى عدم الوعي بالمراحل التاريخية ونقل المذاهب الغربية وكأنها نشأت في فراغ واعادة زرعها في تربة قد تكون غير صالحة المناخ والطين .

وأخيرا ، ان عملية التحديث لا يمكن ان تتم على نحو انتقائي جزئي نسبي بل هي عملية تطوير شامل في حياة المجتمعات . قد يحدث التحديث الانتقائي الخارجى بعض الاثر في بعض نواحي الحياة مثل إقامة معركة عسكرية على أساس من التخطيط العلمى السليم ولكنه لا يحدث أثرا مشابها في كل نواحي الحياة الاجتماعية . هذا التحديث الشامل لا يتأتى الا عن طريق تطوير المخزون النفسى عند الجماهير الذى يمددها بالمحافظة كتيار تاريخى مستمر ، ومعين لا يفسد . ان التحديث الجزئى سرعان ما تعصف به المحافظة الكامنة فتمحو أثره أو تسيء تأويله كما حدث في تفسير عبور القناة بالمجمزات أو بمساعدة الملائكة من السماء . كذلك ستظل المحافظة كامنة في النفوس طالما أنها لا تتحول برمتها في عملية التحديث الى شيء آخر حتى تتخرج وتعيش في ميدان الوعي اليقظ فتتطور تطورا طبيعيا ، ومن ثم نأمن من الردة ، ولا نفع من جديذ في هوة الماضي السحيق .

ثالثا : المحافظة السياسية :

تعنى المحافظة السياسية المحافظة التى نشأت بسبب فشل التحديث السياسى ابلن الثورات العربية الاخيرة . لم تنشأ المحافظة من السياسة مباشرة بل نشأت كرد فعل على عملية التحديث السياسى التى لم تمس جذور الشعب ووجدانه التاريخى . فلم تتجاوز المبادئ الستة فى ١٩٥٢ التى قامت الثورة لاعلانها مستوى الخطابة السياسية كما كانت الاشتراكية الديمقراطية التعاونية فى ١٩٥٧ كلمات فضفاضة لم ترتبط بجنورها فى وجدان الشعب وتراثه الطويل . ثم جاءت الاشتراكية فى ١٩٦١ وكأنها ايدىولوجية الحكومة تحدد الملكية ، وتحدد ساعات العمل ، وتحدد الحد الأدنى للاجرة ، وترسى قواعد لقطاع العام . ولكن كان ذلك كان تلبيةا لحاجات الجماهير الوقتية دون أن تتأصل فى وجدانهم ودون أن تتحول الى ايدىولوجية سياسية للجماهير . صحيح حاولت منظمات الشباب ، والمعاهد الاشتراكية ، والصحافة الحزبية ، وأمانات الدعوة والفكر . وترجمات امهات الكتب عن الاشتراكية عرض المذاهب الاشتراكية عرضا مفصلا ولكنها لم تتجاوز بعض المبادئ التى يلقاها الشباب ويكررها والتى تقف فيها جماهير الشعب على الحياد التام . لذلك لم تدافع الجماهير عن ايدىولوجية الثورة أى عن الاشتراكية العربية فى الوقت الذى اختفت فيه الزعامة الثورية وحلت محلها زعامة الثورة المضادة وكان الامر لا يعنينا . لم تتحول ايدىولوجية الثورة الى عقيدة ثورية عند الجماهير متصلة بحياتها ومتأصلة بجنورها فى تاريخها . فظلت الجماهير مسلمة من جانب تسمع خطبا فى الاشتراكية من جانب آخر دون أن يحدث تأويل لعقيدتها الدينية بحيث تكون الاشتراكية مضمونا لها ودون ان تتحول الاشتراكية

الى مضمون لعقيديتها • بقى التوحيد فارغا بلا مضمون الا من تشخيص الله الحى الرزاق ، وبقيت الاشتراكية خطبة حماسية تلهب مشاعر الناس وتنتظرها بين الحين والآخر فتخفف من سلواها وأحزنها حتى موعد الخطبة القادم أو بقيت ايدولوجية الطبقة الحاكمة توزع مكاسب الاشتراكية فيما بين افرادها أو اشتراكية القول والكلام دون الفعل والممارسة •

لقد حاولت الثورة تطوير الدين من الناحية انشريعة ولكنها لم تمتد تفسيره على نحو جماهيرى بحيث تتحول عقيدة الجماهير الى ايدولوجية ثورية • ألغت المحاكم الشرعية ، وحاولت اعادة صياغة قانون للاحوال الشخصية عدة مرات ، ألغت الوقف ، وفظمت الطرق الصوفية ، وأصدرت قانون تطوير الأزهر ، وأنشأت المجلس الاعلى لنشئون الاسلامية ، وركزت على أهمية التربية الدينية فى المدارس ، وأقامت برامج دينية جديدة فى أجهزة الاعلام ، ومحطة مستقلة للقرآن الكريم ، وأكثر من بناء المساجد والمعاهد الدينية لتحفيظ القرآن الكريم • ولكن كل ذلك لم يمس قضية اعادة ربط العقيدة بالمساواة والله بالارض ، ولم يستثمر كل طاقات العقيدة الدينية كعامل أو مد لمشروع الثورة القومى فى معاداة الاستعمار والصهيونية والرأسمالية والرجعية • كانت كل هذه الاصلاحات التشريعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة • فكانت تحديثا للقانون الدينى ، ولكنها لم تمس العقيدة الدينية ذاتها التى ظلت على ماهى عليه تقليدية سنية اشعرية صوفية تقوم على سلطوية التصور ، وهرمية التفسير ، وإطلاق الارادة الالهية ، وفناء العالم وتبعية الجسد • وما ان اختفت الزعامة الثورية حتى بقت المحافظة الدينية الاساسية • ولم تستطع الخطب الحماسية والاقوال والشعارات الإبقاء

على شيء من المكاسب الاشتراكية . بل انه حتى بعد السلام مع اسرائيل .
والاعتراف بالدولة الصهيونية لم تتحرك الجماهير ولم تعارض وذلك
لان العداء للصهيونية كان عداء سياسيا خالصا ولم يرتبط بالمعقبة
الدينية التي ظلت على تقليديتها مضافا اليها خطابة سياسية لا ثقل لها .

كانت هناك زعامة ثورية ولكن لم تكن هناك عقيدة ثورية أو جماهير
ثورية ، وهو ما حاولت الثورة الايرانية تلافيه فيما بعد . مما دعا
البعض الى القول بأن الثورات العربية ذاتها لم تكن جادة في تحقيق
مشروعها القومي في معاداة الاستعمار والصهيونية والرأسمالية
والرجعية . فمعاداة الاستعمار تقتضى ربط الله بالارض . وانعقيد
بالتحرر ، والايمان بالمقاومة ، وتبرز الجهاد كأول واجب على المسلم .
ومعاداة الصهيونية تقتضى رفض عقيدة شعب الله المختار . والوقوف
امام التوسع والعنصرية . وتقتضى ايضا الكشف عن تغلغل الفكر
الرأسمالي في تصورنا للعالم بل وفي ايماننا بعقائدنا على النحو الموروث .
والربط بين التوحيد والمساواة في المجتمع الاسلامي الملائقي . واظهار
المالكية لله ، واستخلاف الانسان ، وحق الدولة في التأميم والمصادرة .
وملكية الوسائل العامة للانتاج ، وفقد تكديس المال بين حفنة من الاغنياء .
ونقد المجتمع الرأسمالي بوجه عام . كما تقتضى تنفيذ النظم الرجعية
المتخلفة والكشف عن وضع رجال الدين فيها وكيف ياتَمرون بأوامر
الحكام ، وكيف يفسر الدين للتثبيت الوضع القائم ، وكيف تنم في مثل
هذه المجتمعات ممارسة الشعائر الدينية نفاقا وتستترا على مظاهر السرقة
والنهب والتسلط والطفيان . ولكن ترك هذا التحديث الجوهرى للمعقبة
الدينية والاكتفاء بالتحديث السياسى الذى ساهم في غياب النقض
النظري في الثورات العربية وجعلها متعثرة ذات طابع تجزيىي خالص ،

تسير وفقا للظروف وتصدر قراراتها طبقا للاحداث مما جعلها تسير من اليمين الى اليسار مرة ومن اليسار الى اليمين مرة أخرى . وكذا ذلك بدعوى الوسط .

وكان من جراء ذلك التحديث السياسى دون المساس بعقائد الجماهير . عدم تأصيل التجربة الثورية على المستوى النظرى . والقدر النظرى الذى وجد غلب عليه طابع النقل والتجميع . ولكن الذى كان غالبا على مستوى تصورات العالم ورؤى القيادات والجماهير للكون هو التصور الغربى للعالم الناتج عن الرأسمالية الغربية والتى سرعان ما تفجرت وظهرت بعد اختفاء زعامة عبد الناصر الثورية . لم يحدث نقد للثقافة الغربية يمكن تحرر اذهاننا منها . فأدرنا القطاع العام بعقلية القطاع الخاص ، وطبقنا الاشتراكية بعقلية الرأسمالية . وكما قيل فى نكاتنا الشعبية اعطينا الاشارة يسارا واتجهنا يمينا .

وكان من شأن الطابع الاوتقراطى للنظام القضاء على كل محاولة لتأصيل الاشتراكية وتطويرها وأخذ المشروع القومى العربى مأخذا اكثر جدية وذلك بتجنيد الجماهير له . ولما كانت القيادات كلها من تكوين ثقافى غربى فان معظم القرارات قد صدرت لترسيخ البناء الرأسمالى للمجتمع خاصة فى أولويات الخطة . وعندما يقوم البناء الرأسمالى فى مجتمع متخلف فانه يصبح اشبه بالانقطاع الطبقي منه الى الرأسمالية المستترة الى تقوم على التراث الليبرالى . ومن ثم تتأكد المحافظة على الرغم من التحديث السياسى بل وتتأصل المحافظة نظرا لقوتها الكامنة وقدرتها على للتأثير فى الجماهير وتقديمها تبريرا للنظم القائمة . وأصبح الوضع هو تحديث على السطح ومحافظة فى الاعماق يوما أسهل أن يتبدل م ١٢ — الحركت الدينية المعاصرة

السطح وتبقى الاعماق . وكان ثوراتنا العربية الاخيرة ، بالرغم من كل انجازاتها الخارجية كرسّت المحافظة التقليدية حتى بدت مجتمعاتنا قبل الثورة أكثر تقدماً نظراً للتراث الليبرالى الذى كان ثابتاً فيها منذ القرن الماضى . وقد كان لغياب حرية الفكر ، وعدم مساهمة المثقفين فى عملية التحديث بعد أن تركوا دورهم لاجهزة الاعلام ، ونقص الجدية فى تحقيق مشروعاتنا القومية نظراً لاتساع الهوة بين الاهداف الملونة والقرارات الصادرة كان لذلك كله أثر فى ترسيخ المحافظة نتيجة لعملية التحديث فى النظم الخارجية وترك القوالب الذهنية والمكونات النفسية الموروثة اiban الالف عام الاخيرة دون تغيير أو تبديل .

ربما : المحافظة الاجتماعية :

تعنى المحافظة الاجتماعية تلك التى نشأت بسبب البناء الاجتماعى الذى تكون اiban الثورات العربية الاخيرة . فبعد ضرب طبقة الاقطاع وكبار الملاك فى الريف ، انتقلت القيادة السياسية من الطبقة العليا الى الطبقة المتوسطة . وقد ورثت هذه الطبقة بعض امتيازات الطبقة العليا وذلك لحاجة رجال الثورة للتعاون مع بعض الفئات يحكمون من خلالها ويعتمدون على خبرتها . حدث صعود اجتماعى سريع للطبقة المتوسطة اiban الثورة حتى أصبحت تسمى فى منتصف الستينات الطبقة الجديدة وفى أوائل السبعينات القطط السمان أو مليونيرات مصر الجدد أو الاقطاع الجديد فى الريف أو الرأسمالية الوطنية بالرغم من التفرقة فيما بعد بين غير المستغلة ، والمستغلة منها . ولما كانت لكل طبقة قيمها ، فقد ساعدت قيم الطبقة المسيطرة بتحالفها مع الطبقة المتوسطة وقيمتها على الدفاع عن الوضع القائم وترسيخ قيم الطبقة الدنيا والدفاع عنها . ولا تعنى الطبقة هنا معناها الضيق الدقيق أعنى المعنى الاقتصادى فحسب بل

تعنى أساسا المعنى السياسى ، أى نسبة كل طبقة من الحكم ، ومدى مساهمتها فى صنع القرار السياسى . وموقعها من السلطة . وحتى إذا كانت السياسة تعبيرا عن الوضع الاقتصادى فإن الحكم تعبیر عن البناء الاجتماعى . وقد ظهرت المحافظة الاجتماعية ابتداء من السبعينات ويعد اختفاء زعامة عبد الناصر الثورية وظهور تحكم البناء الاجتماعى والاقتصادى فى إصدار القرارات السياسية ، وسيطرة الطبقة الجديدة على الحكم بعد أن بانّت مخاطرها . وكانت هناك محاولات لتحديد أثر هزيمة حزيران وفى برنامج ٣٠ مارس ١٩٦٨ ، وفى دراسات مؤتمر المبعوثين المقدمة من وفد الدارسين بفرنسا فى أغسطس ١٩٦٦ بالاسكندرية ولكن احدا لم ينتبه اليها الا بعد تجسيم مخاطرها بعد الهزيمة .

وتتمثل قيم الطبقة الحاكمة فى عدة قيم يجمعها مفهوم « كبير العائلة » أو « رب الأسرة » الذى يجب له الاحترام ، وعدم مناقشته أو الاعتراض عليه ، وتقبل قراراته الابوية باعتبارها خيرا للجميع حتى وان بدت فى الظاهر مضرة عليهم ، ويبرر رجال الدين قائلين ان حرارة الدواء ضرورية للشفاء . وان هابراه القادة الحكماء المبصرون على المدى الطويل انفع للناس مما يراه المحكمون الذين يتحركون بدافع الجوع والحاجة فى اللحظة الحاضرة . هذه الصورة الابوية التى تقررها الطبقة الحاكمة فى وعى الجماهير تثبت الوضع القائم ، وتمنع من أى حراك اجتماعى أو معارضة سياسية وذلك لانه كبير العائلة ، يجب له الطاعة المطلقة ، والاحترام والتبجيل ، وهو أشبه برجل الدين المقدس ، أو بزعماء القبائل ، أو ببطريك البطريركيين . ويساعد على ذلك « عصا المارشالية » والوشاح الأخضر ، وكأئها عمى موسى ووشاح الولى . ويظهر فى أجهزة الاعلام وهو يصلى فى مساجد

القرية أو بالجلبات البدلى أو يتمتم بشفتيه . ويسبل عينيه ، ويبيده سبعة يذكر بها اسماء الله الحسنى .
ينادى الجنود بأولادى ، والمذبة بابنتى . والطلبة بأبنائى ، وهو الاب الكبير . وتذاع الاغانى عن كبير العائلة الذى يفيض حكمة وبصيرة . وأفضل الافلام التى يجب ان يتم الاكثار منها هو « وبلوالدين احسانا » التى يرجع فيها الابن الضال ، تأثبا عن ثورته الى الاعتراف بالسلطة الابوية . وعندما يتم تنظيم حزب يتم احضار وجهاء « القوم ، وكبار الموظفين ، ورؤساء الجامعات وينثر حولهم الشهاب حتى تتأكد صورة رؤساء القبائل والجشائر . ويلجأ الى السلطة الدينية لتأكيد الصورة الابوية . فيسأ باسم الله ويختتم بآية المغفرة والتوبة أو بدعاء صوفى ، فيتحد الرجل السياسى مع الرجل الدينى . ويكون أخطر زعيم هو الخمينى ، وأخطر ثورة ثورة ايران ، الاول يجعل من الدين ثورة ، ومن الزعامة تعبيرا عن مصالح . الشعب ضد القسطنطون والظلم والطغيان . ويكون أخطر استاذ هو الذى يدعو الطلبة الى التفكير والنقد ونبذ سلطة الموروث ، وتكون أخطر صحافة هى التى تنقد السلطة ، فكل نقد تشكيك أو عمالة ويصبح أخطر حزب هو الحزب المعارض الذى لا ياتمر بأوامر السلطة ، ويحرك الناس . وفى مقابل السلطة الحاكمة التى تمثل الطبقة العليا تأتى جماهير الشعب المحكومة والتى تمثل الطبقة الدنيا . ونظرا لجهل هذه الطبقة وتغيب وعيها فان الطبقة الحاكمة تفرز لهذه الطبقة قيما تناسبها وتؤكد على طاعاتها لاولى الامر مثل الطاعة ، والايمان ، والصبر ، والحب ، والسلام . وهى كلها قيم سلبية تدعو الى الاستكانة وعدم الحركة أو تفسر قيما اخرى ايجابية مثل الاصلالة والصلابة على نحو سلبى .

فالطاعة واجبة لاولى الامر . وكل ثورة على السلطة خروج

ومروق وفتنة وعمالة للخارج أو حقد من شخص متور أو تعصب وجهل ديني . وبالتالي أصبح الثبات الاجتماعي هو نموذج التحديث وليس الحراك الاجتماعي ، ومن ثم كثرت قوى الامن المركزى : وعظم دور وزارة الداخلية ، وكثر امناء الشرطة ، ونظم الحرس الجامعى : وطلب من مؤسسة أو نقابة أو هيئة تطهير صفوفها من المشايخين والمحددين والعلماء والمثقفين والحقاقدين والمتعصبين . والايمن أخص ما يميز هذا الشعب ، الايمان بالله وكتبه وعملاته ورسله واليوم الآخر ، الايمان بالقييات وبالموضوعات المفارقة للعالم . وليس من مضمون الايمان حق الفقراء فى أموال الاغنياء ، أو ضرورة تحرير الارض ، أو معاداة العنصرية . والاطماع التوسعية ، أو الوقوف فى مواجهة الاستعمار والرجعية . الايمان مفتوح نحو الماضى ونحو الاعلى وليس نحو الحاضر ونحو الاسفل . فهو ايمان بالتراث والعقائد وليس ايمانا بالتجديد وبحاجات الناس . والصبر صفة أخرى للشعب تجعله يرضى بالوضع القائم ، وأنه لا خلاص فى الحاضر على يد أحد من البشر بل الخلاص فى الآخرة . حيث يطعم الجياع ، ويلبس العراة : ويسكن الذين بلا مأوى ، ويتحرر المستبدون . فالصبر مفتاح الفرج كما يقال فى اسئلتنا العامة . ويؤول رجال الدين آيات الصبر فى القرآن لاثبات الصبر فاسنين الآيات التى تحت على ترك الصبر مثل « فما أصبرهم على النار » . والحب وسيلة للترباط الاجتماعي ، وسيعطى الغنى الفقير بالحب ، ويعطى صاحب رأس المال حقوق العامل بالحب . ويتنازل الطاغية عن سلطته للشعب بالحب . فالحب مهرجان بين القائد والشعب ، يظهر فى الاستقبالات والاحتفالات الشعبية التى تنظمها الحكومة لنفسها باسم الشعب . والحب يقضى على الصراع ، ويلغى

المتناقضات . ويجب التفكير والتحليل . أما السلام فانه يعبر عن طبيعة الشعب الذى يتسامح مع المسىء .

ويقوم التبرير الدينى باعلان ان الحرب لم تشرع لذاتها ، وان العدو محب للسلام فيجب أن نقابل سلاما بسلام ، اذا سار نحونا خطوة سرتنا خطوتين . وهكذا يكون التعامل من شعبين متحضرين يعيشان فى جزيرة منزلة وسط دول همجية متخلفة ! أما الاصلالة فلا تعنى تطوير الجديد ، وبالتالى تكون قيمة ايجابية بل تعنى المحافظة على القديم والتعصب له ، والتصلب فى الدفاع عنه ، فالموروث القديم خير دعامة للمحافظة على الوضع القائم . تعنى الاصلالة رفض الافكار المستوردة، والوقوف أمام المذاهب الهدامة المعارضة لتراث البلاد . والحقيقة أن الهدف منها هو الدفاع عن الوضع القائم ، ومنع أى عناصر حرة فيه وعلى رأسها الفكر الثورى والمذاهب الداعية الى التغيير الاجتماعى . أما الصلاية فتعنى رفض التغيير . والوقوف أمام كل المحاولات لتغيير النظام الاجتماعى . فهى صلاية المحافظة على القديم . وتصلب ضد قوى التغيير ، وعدوانية ضد جميع مراكز التفكير والتخلق ، ودوائر النفوذ والمعارضة . لا تعنى الصلاية الثبات فى الجهاد . والمثابرة على المقاومة . ولكن تعنى الثبات على القديم . والعن بالنواجذ على الموروث .

أما الطبقة المتوسطة التى تحكم الطبقة العليا من خلالها . والسى نفرز من خلالها قيم السيطرة لها والخضوع لغيرها فانها ايضا تفرز قيمها بمساعدة الطبقة الحاكمة التى تخدم مصالحها ، وهى نفس مصالح الطبقة الحاكمة . مثل الشرعية الدستورية ، سيادة القانون ، النظام والامن ، دولة المؤسسات . فالشرعية الدستورية تعنى حكم

النظام والدولة وليس حكم التغير والثورة . والانتقال من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية هو في حقيقة الامر المآل للثورة من أجل الدولة ، وقضاء على التمييز من أجل الثبات . هذا بالإضافة الى أن الدستور يتغير من أجل الثبات ، وتتغير بنوده من أجل اطالة حكم الرؤساء الى مدى الحياة أو لاستعمال بنوده الاستثنائية التي تعطى الحكام الحق المطلق في اصدار القوانين واصدار الاحكام العرفية ، والمحاكم الاستثنائية ، وتنظيم الاستفتاءات الشعبية لتأييد الصام أو لاختار رأي الشعب في الموافقة على اسقاط حريته ، وقبول احتلال العدو لارضه . أما دولة المؤسسات فتعنى اعطاء كل ردة رجعية صيغة قانونية . فمجلس الشعب مؤسسة لا يمكن تجاوزها طالما انها في يد الحكام . ولا يطاق فيها صوت معارض حتى ولو كان واحدا ، ويكون جزاؤه الفصل أو التجاهل أو السجن أو المحاكمة والادانة سلبا . والصحافة مؤسسة مادام رؤساؤها معينون من السلطة ينفذون أوامرها: ويكون جزاء المخالفين الطرد أو المنع أو التجاهل أو التخوين . والقضاء مؤسسة مادام يشرع القوانين الاستثنائية ، ويصادر صحف المعارضة ، ويدين المتظاهرين بالشيعوية ويحكم عليهم بالسجن والفصل ، والجامعة مؤسسة مادامت تراقب الاساتذة ، وتمنع الطلاب من نشاطهم الجامعي ، وتحرم مجلات الحائط ، وتوقف نشاط الادر والجمعيات .

وهكذا تعنى المؤسسة اولوية الحكومة أو السلطة وسيطرتها على مضمونها وشل حركتها حتى توقفت حركة المجتمع ونشاط هيئاته بالمرءة . أما سيادة القانون فتعنى أيضا خضوع كل معارض لقانون العقاب . فالقانون ليس موضوعيا يقوم على الصالح العام بل يعبر عن هوى الحكام ومصالحهم واستمواذهم على كل السلطات . فكل

يوم يصدر قانون لتجديد الحريات . ومنع نشاط الافراد والهيئات . ومنع الحديث في الموضوعات الوطنية الكبرى أو مس القضايا السياسية العليا حتى أثناء المعركة الانتخابية حتى تكون المعركة نزيفة شريفة . تمنى سيادة القانون تحريم الثورة . وقهر المعارضة ، ومنع حرية التعبير . والخضوع التام لارادة السلطة . أما النظام والامن فيعنى الاعلان الصريح على ضرب كل تجهيز بحجة اثارة الفوضى وخرق النظام . فالمحافظة على الوضع القائم لا تكون بافراز قيم الطبقات بحيث تخدم الطبقة العليا فحسب بل تمنى الابقاء على هذا الوضع القائم بالفعل عن طريق أجهزة الامن المركزية والمحلية ، عصب السلطة ، ودعامتها الرئيسية . فيدعو الحاكم « اقتلوهم حيث ثقتهموهم » ويعنى المعارضة ، ويقول وزير الداخلية « سأزل وراءهم الى الشوارع وأطاردهم بمدفعى الرشاش » ، ويقول السلطان « سأصدر أوامرى بطلاق النار على كل المارقين » . وهكذا تكون قيم الطبقة المتوسطة في تحالف مع قيم الطبقة العليا من أجل السيطرة على الطبقات الدنيا بعد أن يفرز لها قيمها التى تدعو الى السكينة والخضوع . وبالتالي تنشأ المحافظة هنا من البناء الاجتماعى الذى يقوم على قيم الطبقات في نظام سياسى تسلطى يبنى الابقاء على الاوضاع القائمة .

ان البحث عن أسباب سيادة الاتجاهات المحافظة في حياتنا الراهنة لواجب وطنى على كل المثقفين الثوريين والباحثين الاجتماعيين والتى قد يسميها البعض الانتكاسية الثورية أو الهجمة البترية أو الردة المعاصرة . ويمكن لمختلف المناهج التحليلية المساعدة على الكشف عن هذه

الاسباب • والمنهج الفكرى الخالص الذى يعتمد على تحليل الموروث
باعتباره موضوعا مستقلا فى الشعور قد لا يكون هو المنهج الوحيد
لدراسة هذه الظاهرة التى نراها جميعا ونقف منها موقف الدهشة
والتعجب • ولكن على الاقل يستطيع المنهج الظاهرى (الفينومينولوجى)
الكتف عن نشأة الظاهرة وتتبعها فى الوعى الحضرى • ومن يجرى
فقد نكون أشبه بهذا الطائر « فينكس » الذى تبحث فيه الحياة من خلال
الرماد •

أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة

مقدمة :

بالرغم من وجود أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية لظهور الجماعات الدينية المعاصرة خاصة تلك التي تحاول أن تحقق أهدافها بالقوة (١) إلا أن الأسباب الفكرية أو الاسس العقائدية لاتقل أهمية عن الأسباب الاولى لانها هي التي تعطى الاسس النظرية للسلوك ، وبالتالي تكون هي المحرك الاول لهذه الجماعات والدافع لها على الحركة والنشاط والتي تمدها بقيمها وأهدافها ووسائل تحقيقها وتنفيذها .

ولما كانت هذه الجماعات اسلامية أى أممية (تنتسب الى الامة الاسلامية) فان مصادر فكرها تتجاوز حدود مصر بطبيعة الحال وتمتد الى باكستان التي نشأت بناء على دعوة اسلامية من أجل اقامة الدولة الاسلامية التي يجد فيها مسلمو الهند فلاحهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة . ومفكر الدولة الاسلامية الاول هو الامام أبو الأعلى المودودي الذي أنشأ حركته « الجماعة الاسلامية » بعد الاخوان المسلمين في مصر بثلاثة عشر عام تقريبا . وقد أثر في فكر الجماعة بعد استشهاد مؤسسها الامام الشهيد حسن البنا في فبراير ١٩٤٩ عند الامام الشهيد

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بحث الحركات الاجتماعية المتطرفة ، الحركات الدينية ، الندوة الاولى ١٤/١٠/١٩٧٩ .

(١) ان وصف بعض الجماعات الدينية المعاصرة بالتطرف هو حكم مسبق يفترض ان الدعوة الدينية تقوم على الموعظة الحسنة كما ان وصفها بالعنف ايضا حكم مسبق لان محاولة تحقيق الاهداف بالعمل ليست عنفا الا من وجهة نظر السلطة القائمة ومنذ فشل هذه المحاولات فقط .

سيد قطب • فجمع فكر الاخوان بين الفكر الاصلاحى عند آخر ممثليه السيد رشيد رضا (وقد كان حسن البنا تلميذا له يفكر فى اصدار « جريد المنار » بعد توقفها فى ١٩٣٥) والفكر الالهى عند أبى الاعلى المودودى • ولما كان الفكر الاصلاحى لا ينمو نموا طبيعيا الا بالممارسة العملية لحركة الاصلاح فقد توارى الفكر الاصلاحى فى فكر الجماعة عند سيد قطب وظهر الفكر الالهى عند المودودى تغذيه وتقويه جذران السجون • وقد نشأت الجماعات الدينية المعاصرة داخل حركة الاخوان المسلمين فى أروقة المعتقلات وفى نقاش حول حاضر الحركة الاسلامية ومستقبلها • وقد ظهر الخمينى بعد المودودى وسيد قطب يعطى نفس الطابع ويقويه النجاح المذهل فى اسقاط الشاه •

وستحاول هذه الدراسة وصف البناء الايديولوجى لفكر أبى الاعلى المودودى أساسا فى اطار الظروف الاجتماعية والسياسية التى سهلت تأثير هذا الفكر على الجماعات الدينية فى مجتمعاتنا الاسلامية المعاصرة • كما ستحاول هذه الدراسة إعادة هذه البناء الى مساره الطبيعى لان الفكر لا يقف أمامه الا فكر • ولا تنفع معه وسائل القمع المضاد •

ويتسم الفكر الدينى عند المودودى بطابع خاص تجمله ذا بناء محدد : يظهر فى سلوك هذه الجماعات الدينية المعاصرة • ويمكن وصف هذا البناء على النحو الآتى :

١ - الحاكمية لله :

تعطى الحاكمية لله تصورا مركزيا للعالم • فالله قمة الكون خلقه ويحكمه ويسيطر عليه • « الارض كلها لله وهو ربها والمتصرف

في شئونها . فالامر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحده وليس
لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب بل ولا للنوع البشرى كافة شئ من
سلطة الامر والتشريع . فلا مجال في حظيرة الاسلام ودائرة نفوذه الا
لدولة يقوم فيها امرء بوظيفته خليفة لله تباركت أسماؤه . ولا تتأتى
هذه الخلافة بوجه صحيح الا من جهتين : أما أن يكون ذلك الخليفة
رسولا من الله أو رجلا يتبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون
من عند ربه « (٢) فالانبياء هم المملونون عن هذه الحاكمية ، ومهم
القادرون على السير على هداهم . وتتبع السيطرة على الكون بكل
مافيه حدا لا يستطيع معه أحد الفروج عنه . « مامن حاكم ولا ولى
ولا ملك مقتدر لهذا الكون الا ذلك الاله الواحد الفرد الصمد . وأنه
هو الحاكم القاهر الذى لامعقب لحكمه ولاشريك له فى الملك ، ولاينفذ
فى السموات والارض الا امره (٣) . فلا تكن الا عبد الله ولا تأتمر
الا بأمره ولا تسجد لاحد من دونه فانه ليس هناك من صاحب جلالة
فالجلالة كلها مختصة بذاته جل وعلا ، وليس هناك من صاحب قداسة
فالقداصة بأسرها مركزة فيه تقدست أسماؤه ، وليس هناك من صاحب
سمو ، فالسمو لا يستحقه أحد من دونه ، تعالى شأنه ، وليس هناك
من صاحب سيادة ، فالسيادة بأجمعها مقتبسة من شرفه ، جلّت
قدرته وعظم شأنه ، ولا شارع من دونه ، فالقانون قانونه ، ولا يليق
التشريع الا بشأنه ، ولا يستحقه الا هو ، ولا ملك ولا رازق ولا ولى
الا هو ، وليس من دونه من يسمع دعاء الناس ويستجيب لهم ، وليست
مفاتيح الكبرياء والجبروت الا بيده ، ولا علو لاحد ولا سمو فى هذه

(٢) أبو الاعلى المودودى : منهاج الانقلاب الإسلامى ص ١٥ - ١٦ .

(٣) المصدر السابق ص ٤١ - ٤٢ .

الدنيا فكل من في السموات والارض عباد أمثالك والرب هو الله وحده .
فارغض كل أنواع العبودية والطاعة والخضوع لاحد من دونه ، وكن
عبد الله ، غافقا مستسلما لأوامره . »

ولما كانت الحاكمية لله فالاستخلاف لا يكون الا في الحاكمية .
« فالحاكم الحقيقي في الاسلام انما هو الله وحده ... فالذا نظرت الى
هذه النظرية الاساسية وبحث عن موقف الذين يقومون بتنفيذ
القانون الاسلامي في الارض تبين لك أنه لا يكون موقفهم الا كموقف
النواب عن الحاكم الحقيقي : فهذا هو موقف أولى الامر في الاسلام
بعينه » (٤) . الحاكمية لله وحده فهو وحده الحاكم الحقيقي في واقع
الامر ولايستحق أن يكون الحاكم الاصلى الا هو وحده وهي حاكمية
قانونية تعنى خضوع كل من في الكون له . ولكنها تبقى فرضا مادامت
لا تستند الى حاكمية واقعية أى سياسية أى مالكة للسلطة التي تحقق
هذه الحاكمية في الواقع . وهنا تأتي الخلافة تنفيذا للحاكمية (٥) .

ويعبر المودودي عن الحاكمية والخلافة في « الحكومة الاسلامية »
قتائلا « أن تصور الاسلام عن الحاكمية واضح لاشوبه شائبه . فهو
ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الاعلى ، وأن السلطة
العليا المطلقة له وحده ، أما الانسان فهو خليفة هذا الحاكم الاعلى
ونائبه . والنظام السياسي لابد وأن يكون تابعا للحاكم الاعلى . ومهمة
الخليفة تطبيق قانون الحاكم الاعلى في كل شيء ، وإدارة النظام

(٤) أبو الاعلى المودودي : نظرية الاسلام السياسية ص ٤٥ .

(٥) أبو الاعلى المودودي : تدوين الدستور الاسلامي ص ١٨ — ٢٨ .

السياسى طبقا لاحكامه « (٦) • وقد قرر جميع الانبياء هذه الحاكمية وهذا الاستخلاف مؤكدين حقائق ثلاث : الاولى أن السلطة العليا التى على الانسان أن يخضع لها ويطيعها ويقر بعبوديته لها والتى يتأسس على طاعتها النظام الكامل للاخلاق والمجتمع والحضارة هى سلطة الله وحده وينبغى التسليم بها وقبولها على هذا الاساس • والثانية حتمية طاعة النبى وحكمه بوصفه ممثلا ونائبا عن السلطان الاعلى والحاكم المطلق • والثالثة أن القانون الحكم الذى يقرر التحليل والتحريم فى جميع الميادين هو قانون الله وحده الناسخ لكل القوانين البشرية وليس للعباد حق المسالة والنقاش فى احكام الله فما حرمه الله يكون حراما وماحلله يكون حلالا لانه مالك كل شىء ويفعل مايشاء • وقد بين القرآن طاعة الانسان لله وللرسول ولاولى الامر • كما نص على الحاكمية فى « ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون » • ويصفهم القرآن مرة أخرى بالظالمين ومرة ثلاثة بالفاستين • وليس صحيحا أنها آيات خاصة نزلت فى أهل الكتاب فى مناسبات خاصة بل هى أحكام عامة تتجاوز أسباب النزول وتنطبق على كل أمة بالنسبة لكتابها فى كل زمان ومكان (٧) •

وتتضمن الحاكمية رفض حاكمية البشر وضرورة الثورة عليها ، وكان عصيانها أمر الهى • لذلك خرجت الجماعات الدينية على النظم القائمة كما فعلت الخوارج من قبل • ولا تعنى الخوارج هنا مايقصده رجال الدين والسياسة من شق عصا الطاعة ورفض سلطة الدولة وبالتالي ادانتهم ومحاكمتهم أمام القانون بل تعنى رفض الانضواء

(٦) أبو الاعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ص ٦٤ •

(٧) المصدر السابق ص ٦٧ - ٧٤ •

تحت الملائحية الدينية كما رفض الفوارج من قبل وكما رفض آل البيت بقيادة على والصين وباقي الائمة الرضوخ لسلطة الدولة الاموية التي اغتصبت الحكم واخذته بالقهر والتهديد تارزه وبالرشوة والاعراء تارة اخرى . ويتمثل هذا الرفض لحاكمية البشر في قول المسلم « لا اله الا الله معلنا السيادة لله ضد سيادة البشر . فنظرية التوحيد هذه ليست بمقيدة دينية فحسب ... بل انما تقضى هذه النظرية على نظام الحياة الاجتماعية المبني على أساس استقلال الانسان بأمره أو حاكمية غير الله والوحيته ، وتتقطع بها هذه الشجرة الملعونة من جذورها . وينهزم هذا البنيان من أساسه ، ويقوم وينهض بنيان جديد على أساس غير هذا الأساس ... المفادى يقول أن لملك لى الا الله ، ولا حاكم الا الله ، ولا أخضع لحكومة ، ولا أعترف بدستور ، ولا أقتاد لقانون ، ولا سلطان على المحكمة من المحاكم الدينية ، ولا أطيع أمرا غير أمره . ولا أقتيد بشيء من العادات والتقاليد الجاهلية المتوارثة ولا أسلم شيئا من الامتيازات الخاصة ، ولا أدين لسيادة أو قداسة ، ولا استغنى لسلطة من السلطات المتكبرة فى الارض المتمردة على الحق . وانما أنا مؤمن بالله ، مسلم له ، كافر بالطواغيت والأكلة الكاذبة من دونه ... » (٨) . فالنظرية السياسية فى الاسلام تقوم على مبدأ أساسى وهو « أن تنزع جميع سلطات الامر والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤخذ لاحد منهم أن ينفذ أمره فى بشر مثله فيطيعوه أو ليسن قانونا لهم فينقادوا له ويتبعوه فان ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره » (٩) .

(٨) منهاج الانقلاب لاسلامى ص ٤٤ — ٤٥ .

(٩) نظرية الاسلام السياسية ص ٢٧ .

لذلك تتميز الدولة الاسلامية بثلاث خصائص : الاولى أنه ليس لغرب
أو أسرة أو طبقة أو حزب أى نصيب من الحكمية فان الحاكم الحقيقي
هو الله . والثانية أنه ليس لاحد من دون الله شئ من أمر التشريع .
والثالثة أن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانها الا على ذلك القانون
المشرع الذى جاء به النبي من عند الله مهما تغيرت الظروف والاحوال .
وأن الدولة لاتستحق الطاعة الا من حيث أنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ
أوامره فى خلقه (١٠) .

وتتمثل حاكمية البشر فى ثلاثة نظم : العلمانية . والقومية .
والديموقراطية وهى النظم التى سيطرت على الحياة السياسية فى
الغرب . فالعلمانية تعنى عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد
وقصره فقط بين العبد وربّه . أما القومية فانها تقوم على مصلحة الامة
ورغباتها بصرف النظر عن مصالح الامم الاخرى ومن ثم نشبت الحروب
بين القوميات ، والويل للمغلوب فلا مكان للمضعف . أما الديموقراطية
فقد نشأت فى بداية أمرها ثورة على الاقطاع ولكنها انتهت الى سيادة
الاکثرية على الأقلية . فالدولة العلمانية القومية الديموقراطية هى
الدولة الحديثة التى تتمثل فيها حاكمية البشر فى الغرب والتى يرغب
المسلمون فى تقليدها . وهى نظم كلها ترفض الحاكمية لله وبالتالى
تجعل الفرد خاضعا لشهواته ورغباته ، وتجعل المجتمع خاضعا لاهوائه
ومصالحه . وفى غياب حاكمية الله لا يوجد مكان الا للشيطان الذى يشر
باللحاد والعنف . أما القومية فانها « تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها
الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم ورغباتهم : والحق عندها هو ما

(١٠) المصدر السابق ص ٢٩ .

كان محققا لمطالبها واتجاهاتها ورفعة شأنها ولو كان ذلك بظلم الآخرين
واذلال نفوسهم » (١١) •

الدولة الإسلامية إذن ليست دولة ثيوقراطية لأنها ليست دولة
رجال الدين ، وليست دولة ديموقراطية لأن الحكم ليس للشعب ، ولكنها
دولة « ثيوديموقراطية » الحاكمة فيها لله طبقا لاختيار الشعب ، قاله
هو المشرع والمسلمون هم المنفذون (١٢) • هي دولة لا تقوم على جنس
أو عنصر أو مصلحة أو حدود جغرافية بل دولة فكرية أى دولة مبادئ
وغايات (١٣) • الدولة الإسلامية تقوم على الديموقراطية الإسلامية ،
وفيهما يكون كل عضو في المجتمع خليفة ، لا هوارق في النسل أو في المهنة ،
وليس فيها استبداد طائفة بأخرى على الانتخاب بناء على التقوى ،
ويحكمها قضاء ليس من صنع أهواء البشر •

هذه الدعوة لحاكمية الله ورفض حاكمية البشر هي التي تدفع
الجماعات الدينية المتطهرة الى قيام مجتمع مغلق داخل المجتمع الكبير ،
وتجعل هدفها إقامة الدولة الإسلامية ، وشرق عصا الطاعة على النظم
القائمة ، وعدم التعاون مع الدولة اللادينية الذي يظسر في الطعن في
شرعية دستورها ، ورفض الطاعة لمن يحكم بغير ما أنزل الله ، وتحريم
الصلاة في مساجدها ، وتحريم الخدمة في قواتها المسلحة ، وتحريم العمل
في وظائفها الحكومية ، وجعل موضوع « الخلافة » أهم مؤلف لأمير

(١١) أبو الأعلى المودودي : الإسلام والمدينة الحديثة ص ١٥ .

(١٢) نظرية الإسلام السياسية ص ٢٩ — ٣١ .

(١٣) منهاج الانقلاب الإسلامي ص ٩ ، وأيضا نظرية الإسلام السياسية

ص ٤٠ — ٤٤ ، وأيضا ص ٤٦ — ٥٢ .

الجماعة الدينية • ويقويها ضعف نظمها السياسية ، وتضارب قوانينها؛
وقيامها على مصلحة البعض دون البعض الآخر ، وسن القوانين لعقاب
المعارضة ، والرغبة في تغيير الامر الواقع وتكوين نظام أفضل • ولما
غاب التنظيم الام أعنى « جماعة الاخوان المسلمين » التى كان يمكن
أن تمتص عاطفة هؤلاء الشباب كما كانت تفعل فى الاربعينات واولئ
الخمسينات ، ولما غاب أيضا أى نشاط اسلامى علنى ظهرت هذه الدعوة
فى هذا الاسلوب المغلق السرى • وستظل الحاكمة لله مصدر قوة لهذه
الجماعات ومصدر قلق للنظم القائمة ما لم تستند الى أسس انسانية
وشعبية • فبالرغم من أن الحاكمة لله تعبير عن الارادة الالهية الا أنها
أيضا تظهر فى خلافة الرسول والائمة من بعده • وهؤلاء من اختيار
البشر طبقا للبيعة ، وتحقيقا للشورى ، وكما تم اعلان ذلك فى حضارة
أخرى من أن « صوت الله هو صوت الشعب » vox Dei vox populi .
ولكننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد ، وما زالت حضارتنا مركزة حول
الله Theocentric ولم تصبح بعد مركزة حول الانسان ،
ويقوى هذا الوضع الالهي ويغذيه ماعليه نظمنا الاجتماعية من أنها
أيضا تعبير عن ارادة الحاكم المطلقة يفعل مايشاء دون أى وجود مؤسسات
دستورية تراجعه أو لتنظيمات شعبية تقوه أو لاجهزة جماهيرية تراقبه .
فكل قوانيننا ودساتيرنا تعبر عن هذا الحاكم المطلق • فاذا وضع
الشباب المؤمن فى الاختيار بين حاكمة الله وحاكمة البشر ، فما
أسهل الاختيار بالنسبة له • وقد عر عن ذلك أحد قضاة الاخوان عندما
رأى التعارض الصارخ بين القانون الالهي والقانون البشرى بقوله
« أنا قاض ولكنى مسلم » (١٤) •

٢ — التنزيل والنص :

يبدو التنزيل الإلهي في اعتبارنا الأوامر الإلهية للتنفيذ ومعرفتها من الوحي مباشرة بقراءة النصوص الدينية وفهمها حرفيا بالاعتماد على سلطة النص وحده المتمثل في « قال الله » و « قال الرسول » .
لذلك تسود الحجج النقلية وتقل الحجج العقلية . ولما كانت الحجج النقلية مخاطمة لاتحتل وجهين كانت الأوامر الإلهية كلها محكمات وليس بها من التشابهات شيئا . لذلك كان أهم كتاب للمودودي هو « ترجمان القرآن » الذي يشابه « في ظلال القرآن » لسيد قطب . وهو تفسير شامل للقرآن سورة سورة . وآية آية حتى يتم الكشف عن الاختزال دون تأويل أو جمع للموضوعات المتفرقة وعرضها في نسق محكم (١٥) .

وخطوره منهج التنزيل أى استنباط الأحكام الإلهية مباشرة من القرآن دون اعتماد على العقل أو المشاهدة هو أولا اخراج الكلم عن مواضعه واستعماله في غير ما أنزل فيه . وتأويله على غير معناه ، ومن ثم تنتهي الحرفية الى عكسها أى التأويل بلاشاهد حسي أو دليل عقلي .
ثانيا أخذ بعض الكلام وترك البعض الآخر . وانتقاء الآيات التي تشير الى الحاكمية لله وترك الآيات الاخرى التي تشير الى وضعية الشريعة حتى تتفق الحاكمية مع التنزيل . ثالثا . عدم أعمال العقل والاثبات بالبرهان والاعتماد على سلطة النص وحدها وبالتالي استحالته مخاطبة غير المؤمنين كما استحالت الحوار بالعقل حول معاني النصوص . فللنصوص ليست

(١٥) انظر أيضا : أبو الاعلى المودودي : المبادئ الاسمية لفهم القرآن ، وايضا تفسير سورة النور .

موضوعا للحوار بل موضوع للتنفيذ • رابعا • استحالة المعارضة العقلية لسلطة النص وايجاد التفسيرات المغايرة التي تقوم على الدليل العقلي والمشاهد الحسي • خامسا • تحويل الشاهد الى تعصب وقوة واقتناع لايتزحزح عنه حتى ولو كانت أماله عشرات البراهين العقلية المضادة حتى تحول الحوار الى جدل انفعالي يقوم على مقدمات نفسية مسبقة •

ويبقى ذلك في مجتمعاتنا اننا مازلنا نعيش مرحلة النقل والاعتماد على سلطة الموروث ، واستمرار علمنا من الكتب والنصوص • واستشهادنا في حياتنا العامة بأقوال القادة والحكام وكتابات أولى الامر وخطبهم • ولكن عند الشباب المؤمن أى الكتب أولى بالاستشهاد : كتاب الله أم كتاب الامير ؟ لذلك يرفض المودودي وضعية الشريعة بمعنى أن لها اسما وضعية تقوم عليها • فينفذ قانون تحريم الخمر في أمريكا لانه من وضع البشر بعد أن عرفوا أنها « ضارة بالصحة ومفسدة للقوى الفكرية » وهدامة لبناء المدنية الإنسانية « (١٦) مع أن أهم مايميز الشريعة الاسلامية هو وضعيتها • فبالرغم من أن القانون الاسلامي تعبيري عن الارادة الالهية الا أنه يقوم أيضا على الدفاع عن مصالح البشر • فهو قانون وضعي يقوم على أسس موضوعية في الدفاع عن المصالح العامة والتي أطلق عليها الاصوليون القدماء الكليات الخمس : الدين ، والحياة ، والعرض ، والعقل ، والمال • وان كل أبحاثهم في الملل وأنواعها وطرق معرفتها لترمى أساسا الى البحث عن وضعية

(١٦) نظرية الاسلام السيسلسية ص ٣٤ — ٣٥ ، وايضا أبو الاعلى المودودي : نحن والحضرة الغربية ، بين الشريعة الربانية والقانون الوضعي ص ٥٢ — ٦٩ •

الشريعة وقيامها على جلب المنفعة ودفع المضرة . وبالتالي يمكن الدخول في نقاش مع الجماعات الاسلامية عن الاسس الوضعية للتنزيل والاشترك معهم في تحديد مصالح المسلمين . وقد يصعب ذلك لسببين: الاول تحجر فكر الجماعات وعدم استطاعتها التفكير في الاسس الوضعية للتنزيل . والثاني تحرج النظام القائمة من الدخول في نقاش عام حول « مصالح المسلمين » نظرا للاوضاع المخالفة للشرع التي نعيش فيها مثل الفقر والتسلط والخوف . فلا يمكن النقاش حول الدين وقد تحول الى شعائر وطقوس ومظاهر خارجية وبعد أن قامت الدعوات لفصله عن الدولة . كذلك لا يمكن النقاش حول الحياة والنظام السياسي يدعو الى الفصل بين الدين والدولة ، ويجعل الدين ادور العبادة والدينا للمؤسست السياسية . ولا يمكن الحوار حول المال نظرا لوجود الاقلية المترفة بيدها المال في مقابل الاغلبية الفقيرة المعدمة التي تكذب من أجل سد رمقها . ولا يمكن المناقشة حول العقل نظرا لما تبثه السلطة القائمة من دعوات ايمانية واحتفالات دينية وابتهالات صوفية ورؤية للمعجزات تجعل العاطفة هي وسيلة التخاطب ، وتفسح المجال للتعصب الديني . ولا يمكن الحديث عن العرض نظرا لما تسمح به الدولة من مظاهر للخلاعة والفجور في حياتنا العامة وفي أجهزده الاعلام .

ويمكن التخفيف من حدة التنزيل بعدة طرق : أولا . استعمال النص المعارض . ومقاومة النص بالنص حتى لا تكون شرعية النص أحادية الطرف . ثانيا ، نقل المجتمع كله من مرحلة النقول الى مرحلة المعقول من أجل الاعتماد على العقل حتى ينشأ الحوار ، وتتم البرهنة على الشيء بالدليل فتتخف حدة التعصب والانفعال . ثالثا ، الاعتماد على الواقع المرئي والعيان المباشر وادخال الواقع في بطن النص حتى

يتحول الشكل الى مضمون وحتى يمكن رؤية المنفعة والضرر كأساس
للتحليل والتحریم •

٣ - الثنائية المتصارعة :

تكشف هذه الثنائية المتصارعة عن جدل الكل أولا شيء كما تكشف
عن ثنائية متعارضة متصارعة بين النقيضين : الخير والشر ، الحق
والباطل ، الصواب والخطأ ، الهداية والضلال ، الايمان والكفر ، الاسلام
والجاهلية ، الاسلام والغرب أو عن عدة صور فنية مثل الملاك والشيطان :
الجنة والنار • ولا سبيل الى ايجاد حل وسط بين هذين الطرفين
المتصارعين أو الانتقال من أحدهما الى الآخر عن طريق التوسط
والتدرج • الخير مطلق ، والشر مطلق ، والحق مطلق ، والباطل مطلق ؛
ولا مكان للمواقف النسبية أو الشك أو الظن أو التردد • وهى ثنائية
تحدد العلاقة من جديد بين حاكمية الله وحاكمية البشر ، بين الحكومة
الدينية والحكومة اللادينية على مستوى العمل والممارسة •

والعلاقة الطبيعية بين الطرفين هى علاقة التضاد دون واسطة
أو مصالحة • فبقاء أحدهما مرهون بالقضاء على الآخر • وإن بقاء
الباطل فى غيبة الحق عنه • ومن ثم ينشأ الصراع بين الجماعات الدينية
والسلطة القائمة ، كل طرف ينتهز الفرصة للانقضاض على الطرف
الآخر ، ويتشكك فى نواياه • ولما كانت سلطة الدولة هى الأقوى كان
القهر دائما من جانبها ، وكان رد الجماعات عفويا ، جزئيا ، اعلاميا
لأثبت الحق من حيث المبدأ فینال أعضاء الجماعة الشهادة ويكونون
علامة على الطريق •

فهناك صراع بين الاسلام والجاهلية . ففى المعرفة تكون
الجاهلية طريق الحس والمشاهدة وطريق الحدس والتخمين . فالطريق
الاول يقود الى الفكر الطبيعى الذى يجعل العالم مصدر المعرفة
والذى يؤدى على مستوى السياسة والاجتماع الى الحاكمية البشرية .
حاكمة الطبقة أو الاسرة أو الجمهور . وحس الذات والشهوات .
والفلاحة والفحشاء . والى الانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية فى
دكتاتورية العمال وأخيرا الى التعليم العلمى المهنى وليس الى التعليم
الدينى المعقائدى . وهو الفكر الذى انتج كل المذاهب السياسية الغربية
من قومية وتسلطية (استعمار) (١٧) . والطريق الثانى طريق الحدس
والتخمين يؤدى الى الشرك الذى يجعل الحياة مرتعا للالهام
والطقوس والخرافات أو الى الرهبانية التى لاتتجاوز الفردية والانانية
والسلبية والتكفير عن الذنب أو الى وحدة الوجود التى يمحي فيها
التمييز بين الخالق والمخلوق (١٨) . أما طريق الاسلام فهو طريق النبوة
ونظرة الانبياء للانسان وللكون التى تجعل الله مسيطرا على كل شىء
وحاكما وآمرا وقاضيا . ولا سبيل الى المصالحة أو الى التوفيق بين
الطريقين ، طريق الجاهلية وطريق الاسلام (١٩) . ولا يذكر المودودى أن
الحس والمشاهدة مصدران من المعرفة عند الاصوليين وأن الحدس

(١٧) ابو الاعلى المودودى : الاسلام والجاهلية ص ١٣ - ٢٤ .

(١٨) المصدر السابق ص ٢٤ - ٣٦ .

(١٩) المصدر السابق ص ٣٦ - ٦٤ .

يعطى البديهيات وهي أيضا مادة المعرفة في عام أصول الدين • كما أن المودودي لا يذكر الآثار العملية التي تنتج عن كل طريق وكيف أن الغرب تقدم بالفكر الطبيعي وأننا قد تأخرنا بالفكر الإلهي •

وأحيانا تكون الثنائية المتصارعة بين الاسلام والغرب ، الروحانية والمادية ، الدينية واللا دينية • فالمازاهب الاوربية كلها فلسفية أم سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية مازاهب جاهلية : المادية ، مذهب المنفعة (فلسفة الذرائع) • والقومية - الديموقراطية ، الطمانيية ، الرأسمالية ، الاشتراكية ، الفاشية - النازية - الفوضوية • فالغرب بعد أن ترك الدين نظرا لظروف الكنيسة في العصر الوسيط ، لم يبق له الا الدنيا • ولما كان غنى الامم بالا افكار ورقمها بالآراء فان الغرب قد بدأت نهايته بعد افلاسفه على مستوى المازاهب والمعتقد والنظريات ! العلم ، والاحساد ، والمذهب العقلي ، والمذهب الطبيعي ، والمذهب الاجتماعي كلها مازاهب تقوم على الفداع والتضليل : وجاء المسلمون فأصبحوا عبيدا لها ! ولقد انهارت حضارة الاسلام في الهند بسبب عبودية المسلمين للغرب • لذلك يجب أن يتحرز المسلمون في باهى الاقطار الاسلامية من هذا الداء • وهنا يريد المودودي على الدهريين كما رد الافغانى من قبل • واذا كانت الحضارة الغربية قد انتحرت فان الاسلام مازال حيا في تلوب الناس وفي تراثهم المجيد • واذا كانت تركيا قد سارت مع الهند في التقليد والانهيار فلن باقى العالم الاسلامى مازال يرغب في الاسلام ديننا ودنيا • لقد تأسست الثقافة الغربية في هيجل وفلسفته التاريخية ، ودارون ونظريته في التطور الانسانى ، وماركس وتفسيره المادى للتاريخ • وقد تجلّوب معها المسلمون ايجابا أم سلبا فأصبحوا عابدين لها أو رافضين أياها • والاسلام يرفضها

وينقدها (٢٠) لان الاسلام قد بدأ حضارته ويعاود نهضته الجديدة .
ويمطينا المودودي فلسفة للتاريخ ذات أربع مراحل مثلما أعطانا ابن
خلدون من قبل : مرحلة البداية ، مرحلة الاكتمال ، مرحلة الانهيار ثم
مرحلة النهضة . تأسست الدولة الاسلامية أولا ، وحققت أكبر ثورة في
التاريخ في بضعة سنين بعد تربية بضعة أفراد . ثم أتت مرحلة الملكية
عندما تحولت الخلافة الى ملك عصنود يقوم على الشعبية وأنقسام
القادة الى رجال الحكم ورجال الدين . ثم جاءت مرحلة الانهيار
عندما تحول التعليم الى علماني وديني ، وتكوين رجال دنيا أو رجال
دين . وأخيرا يعاصر المسلمون مرحلة النهضة . تود الشعوب الاسلام
وتود الحكومات العلمانية . ومن هنا يجب أن تقف الشعوب ضد
الحكومات (٢١) .

وتقوى هذه الثنائية المتصارعة في مجتمعاتنا نظرا لسيادة هذا
النوع من التفكير في حياتنا وقسمة تصوراتنا أيضا بين الحق المطلق
والباطل المطلق وهو ما يميز أيديولوجيات المجتمعات المتخلفة بوجه
عام . وتقسم أجهزة الاعلام برفض أحد الطرفين ، وهو الباطل في
نظرها والحق في نظر الجماعات الدينية فتكفر المعارضة وتجعل السلطة
صاحبة الحق المطلق . فنسبة النظام القائم الى المعارضة نسبة الخير.

(٢٠) نحن والحضارة الغربية ، وايضا نظرية الاسلام السنية ...
٥ - ٦ ، منهاج الانقلاب الاسلامي ص ١٩ ص ٢٤ ، وايضا أبو الاعراب
المودودي : واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم .
(٢١) أبو الاعلى المودودي : الاسلام اليوم ، وايضا منهاج الانقلاب
الاسلامي ص ٦٢ - ٦٥ .

الى الشر ، والحق الى الباطل ، والصواب الى الخطأ . ثم تقلب الجماعات الدينية العلاقة بين الطرفين فتجعل نسبتهما الى السلطة القائمة نسبة الخير الى الشر . والحق الى الباطل ، والصواب الى الخطأ : والايمان الى الكفر ، والاسلام الى الجاهلية .

ويمكن التخفيف من حدة هذه الثنائية المتصارعة عن طريق الحوار بين الطرفين ، والاعتراف بالجماعات الاسلامية كتيلار أصيل في البلاد ، واعطائها كافة الحقوق للتعبير عن نفسها . والاعلان عن دعوتها ، وقبول السلطة القائمة المراجعة والنقد . فالجماعات الاسلامية على حق من حيث المبدأ . فاذا ما أعطى لها حق التعبير الحر قامت بالموعظة الحسنة وتخلت عن العنف الذي لا يتولد الا تحت الكبت السياسي والحرمان من وسائل التعبير .

ولقد ظلت حياتنا الوطنية خلوا من هذه الوحدة بين الشكل والمضمون ، الشكل الديني والمضمون السياسي . فالحاكمة لله تشرع من حيث المبدأ . وهو ما تفعله الجماعات الاسلامية ولكنها لا تتحقق الا في مضمون سياسي واجتماعي وهو ما تفعله النظم السياسية القائمة على اختلاف مذاهبها . وتصبح المسألة هي : الحاكمة لصالح من ؟ والقرارات السياسية لصالح من ؟ فلو أمكن تفسير الحاكمة لصالح جماهير المسلمين ولو أمكن قيام نظم سياسية تعطي الاولوية لصالح الاغلبية على امتيازات الاقلية لما حدث الصدام بين الجماعات الدينية وبين الدولة .

ولا يقتصر الامر على الحوار بين الشكل والمضمون في حياتنا السياسية ، بين الدين والتتمية ، بل يتجاوز ذلك الى الوحدة الوطنية

ذاتها التي يجد فيها كل تيار ذاته متفقا على برنامج للعمل الوطنى مع
بانى التيارات وان كان مختلفا معها فى باقى منطلقاتها النظرية • اذ لا
يقتصر الخروج على الجماعات الدينية وحدها بل يشمل أيضا الجماعات
الميسارية التي دأبت فى الاربعينات أيضا على اظهار نشاطها باستعمال
القوة ثم أمكن امتصاصها أخيرا داخل الثورات العربية واستطاعت
التعبير عن نفسها على نحو طبيعى على عكس ما حدث لجماعة الاخوان
المسلمين ابتداء من أزمة مارس ١٩٥٤ حتى اليوم • ويثبت تاريخنا
انحدث أنه فى لحظات الوحدة الوطنية ، عندما يتم تجنيد الشعب كله
فى أهداف قومية واحدة تخف حدة الجماعات الدينية أو التنظيمات
الميسارية النشطة الخارجة على النظام القائم كما حدث فى مقاومة عدوان
١٩٥٦ وكما ظهر فى أوائل الستينات ، فى مرحلة التحول الاشتراكى •

٤ — منهج الانقلاب :

ويتم حسم الصراع بين الثنائية المتعارضة عن طريق منهج
الانقلاب • وفى اللغة الفارسية يعنى لفظ « انقلاب » ثورة ، وكان الثورة
لا تكون الا انقلابا وكان الانقلاب هو طريق الثورة • وهو المنهج
السائد أيضا فى التراث الاسيوى ، هذا الذى عبر عنه الافغانى بالتفسير
الاجتماعى عن طريق انقلاب السلطة السياسية • وهو الغالب أيضا على
التراث الشيعى على عكس محمد عبده وأهل السنة بوجه عام • وهو
التيار الذى يرمى الى احداث التغير الشامل فى الامة عن طريق التربية
وعلى مدى عدة أجيال •

يرفض الموحدي طريق التدرج والإصلاح والمنهج الديمقراطى
لاجادات الانقلاب • « يزعمون أنه اذا تم لهم تأسيس دولة قومية يمكن

تحويلها تدريجيا فيما بعد الى دولة اسلامية بوسائل التعليم والتربية وبفضل الاصلاح الخلقى والاجتماعى . ولكن تهادات التاريخ والسياسة وعلوم العمران تغند مثل هذه المزاعم وتعدّها من قبيل المستحيلات . وان نجح مشروعه كما يزعمون فلا شك أنه يكون معجزة . فان نظام الحكومة له أصل ثابت فى الحياة الاجتماعية . . . فلا يمكن أن يحدث انقلاب ثابت فى نظامها بطريق من الطرق الا اذا سبقه تبدل فى الحياة الاجتماعية « (٣٢) » . فكل محاولات الاصلاح عن طريق الندرج وبالنهج الديمقراطية وهم وخداع وامانى معسولة لخداع الشعوب سواء من العلمانيين أو المسلمين الخطابين .

وهذا الانقلاب هو الجهاد ، وهو السعى المتواصل والكفاح المستمر فى سبيل اقامة نظام الحق « (٣٣) » ، وهو الركن السادس من أركان الاسلام دون الاعلان عنه . وان لم يكن ركنا عند البعض فهو فريضة من أجل حماية الاسلام « (٣٤) » . والجهاد ليس هو ما أطلق عليه الاوربيون الحرب المقدسة بل هو فكرة انقلابية . « الاسلام فكرة انقلابية يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعى بأسره ويأتى بنيانه من القواعد ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهجه العملى . ومن هناك تعرف أن لفظ « السلم » وصف للحزب الانقلابى العالمى الذى يكونه الاسلام وينظم صفوفه ليكون أداة فى احداث ذلك البرنامج الانقلابى الذى يرمى اليه

(٣٢) منهاج الانقلاب الإسلامى ص ٣١ - ٣٢ .

(٣٣) الاسس الاخلاقية للحركة الإسلامية ص ١٧ .

(٣٤) ابو الاعلى المودودى ، مبادئ الاسلام ص ١١٨ - ١٢١ .

الاسلام ويعطى اليه ببصره • والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي
عن تلك الحركة الدائبة المستمرة التي يقام بها للوصول الى هذه
الغاية وادراك هذا المبتغى • (٢٥) • ودعوة الاسلام الانقلابية ليست
موجهة للعمال والفلاحين أو الملاك أو أصحاب رؤوس الاموال بل
موجهة الى البشر كافة ، دعوة الى انقلاب عالمي شامل من أجل رفض
سلطة الطواغيت مبعثي انفساد في الارض من الامراء والملوك والحكام
من أجل الانضواء تحت سلطة الله وحده حتى لا يقع المسلمون في الشرك
بين الله والحكام • « فان أقيم عبودية الله الواحد الفرد الصمد دانت
رقابكم للطواغيت الذين علوا في الارض وتمادى بهم الطغيان فاتخذوا
من أنفسهم الهة وأربابا من دون الله • ولن تخلصوا من نير عبوديتهم
أبد » فانهم لا محالة يمتلكون ناصية أمركم يعبثون في الارض فسادا • (٢٦) •
وتتماز دعوة الاسلام الانقلابية بأنها دعوة الرسل لتجديد النظم
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتغييرها تغييرا شاملا • ومن
هنا أتت الحاجة الى الجهاد • فالاسلام ليس مجموعة من المناسك
والشعائر بل هو « نظام كلي شامل يريد أن يقضى على سائر النظم الباطلة
الجائرة الجارية في العالم ويقطع دابرها ويستبدل بها نظاما صالحا
ومنهاجا معتدلا لا يرى أنه خير للانسانية من النظم الاخرى وأن فيه
نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان وسعادة له وفلاحا في
العاجلة والآجلة معا » (٢٧) •

(٢٥) أبو الاعلى المودودي : الجهاد في سبيل الله ٢٣ - ٢٤ .

(٢٦) المصدر السابق ص ٣٤ .

(٢٧) المصدر السابق ص ٣٩ .

وحزب الانقلاب هو حزب الله ، حزب الحق والعدل ليكون شهيدا
على الناس • ومهمته « أن يقضى على منابع الشر والعدوان ويقطع
دابر الجور والفساد في الارض والاستغلال المقتوت وأن يكبح جماح
الكلمة الكاذبة الذين تكبروا في أرض الله بغير الحق وجعلوا أنفسهم
أربابا من دون الله ويستأمل ثأفئة ألوهيتهم ويقيم نظاما للحكم
والعمران » (٢٨) • ان حزب الانقلاب هو الوحيد المرشح لاختذ السلطة
من أجل القضاء على الفساد • يقول المودودي « ان هذا الحزب لابد له
من امتلاك ناصية الامر ، ولا مندوحة له عن القبض على زمام الحكم
لان نظام العمران الفاسد لا يقوم الا على أساس حكومة مؤسسة على
قواعد العدوان والفساد في الارض » (٢٩) • لذلك لا يمكن تقسيم
الجهاد الى هجومي ودفاعي لان هذين اللفظين يصدقان فقط على الحروب
الوطنية • وليس الجهاد في الاسلام كذلك لانه هجومي ودفاعي معا
« هجومي لان الحزب الاسلامي يفسد ويعارض الممالك القائمة على
المبادئ المناقضة للإسلام ويريد قطع دابرها ولا يتحرج في استخدام
القوة الحربية لذلك » (٣٠) • هذا الحزب هو الذي يقوم بتنفيذ برنامج
الجماعة وهو « أن تستأمل شأفة كل نظام للحياة أسس بنيانه ووضعت
قواعده على الانسلاخ من عبودية الله وعدم المبالاة بالمسؤولية الاخروية
والاستغناء عن تعاليم الانبياء وارشاداتهم فانه مبيد للثانية متووض
لدعائمه ، وأن تقيم مكانه نظاما للحياة مبناء على طاعة الله عز وجل

(٢٨) المصدر السابق ص ٤١

(٢٩) المصدر السابق ص ٤٢

(٣٠) المصدر السابق ص ٥١

والايمان بالآخرة واتباع الرسل والانبياء فانه لا سعادة للانسانية ولا فلاح فيه (٣١) . ويفصل المودودي هذا البرنامج في نقاط أربع : الاولى تطهير الافكار وتمهدها بالفرس والتنمية ومن هنا كان اهتمام المودودي بالتعليم والتربية وتطهير الثقالة . الثانية استخلاص الافراد الصالحين وجمعهم في نظام واحد وتربيتهم من أجل تكوين الزعامة من الصفوة . والثالثة السعى في الاصلاح الاجتماعى الشامل في الدين وأندنيا دون اكتفاء بالوعظ والارشاد . والرابعة اصلاح الحكم والادارة لأن تغيير نظام الحكم هو السبيل لمنع الفساد في الارض (٣٢) .

ويحدث الانقلاب عن طريق تكوين جماعة من الصفوة تقوم بالانقلاب ، فانها لا تظهر دولة اسلامية بطريقة خارقة للعادة بل لابد لايجادها وتحقيقها من أن تظهر أولا حركة شاملة مبنية على نظرية الحياة الاسلامية وفكرتها وعلى قواعد وقيم خلقية وعملية توافق روح الاسلام وتوائم طبيعته يقوم بأمرها رجال يظهرون استعدادهم التام للاصطباغ بهذه الصبغة المخصوصة من الانسانية ، ويسعون لنشر العقيدة الاسلامية، ويبدلون جهودهم في بث روح الاسلام الخلقية في المجتمع (٣٣) . ثم تتحول هذه الصفوة شيئاً فشيئاً الى حركة شعبية شاملة ، تقوم هذه الحركة الشعبية وتتعض وتقوى حتى تغير بجهادها المستمر العنيف أسس المجاهلية الفكرية والخلقية والنفسية والثقافية السائدة في الحياة

(٣١) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ص ٦ - ٧ .

(٣٢) المصدر السابق ص ٥٦ - ٦٢ .

(٣٣) منهاج الانقلاب الاسلامي ص ٢٠ .

الاجتماعية وتأتى بنياؤها من القواعد « ١٢٤ » • وكلما كانت الصفوة مختارة
كان نجاحها أعظم • يقول المودودي : « ان اعلاء كلمة الله والدعوة الى
القيام بها تحتاج الى رجال ذوي صلاح - يتقون الله في السر والعلن
ممن لا يلهيهم عن العمل بالشرعية والاستمسك بعروتها شيء من مطامع
الدنيا ولا تصرفهم عن ذلك المقبات والشدائد • ولا يهم الدعوة بمد
ذلك هل برز للعمل أمثال هؤلاء الرجال من الذين ورثوا الاسلام عن
آبائهم أو من قبلوا هذه الفكرة بأنفسهم • وأيم الحق ان عشرة رجال
من أمثال هؤلاء أرجح كفة وأثقل وزنا في ميزان الدعوة الاسلامية من
الآلاف المؤلفة من ضعاف الاخلاق » (٢٥) • هؤلاء الرجال يكونون الزعامة
الحقة التي لا تبغى النفع العاجل ولا تنظر الى مصالح قومها بل هي
الزعامة التي تحقق حاكمية الله الاوحد كما فعل رسل الانسانية وكما
ثبت سنن الله في الكون • ويحدد المودودي الدعوة الاسلامية في ثلاث
مبادئ : عبادة الله ، تطهير النفس ، والانقلاب العالم • ويقول المودودي
شارحا المبدأ الثالث : « ودعوتنا لجميع أهل الارض أن يحدثوا انقلابا
عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبدت به الطواغيت والفجرة الذين
ملأوا الارض فسادا وأن ينتزعوا هذه الامامة الفكرية والعملية من
أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويديون بدین
الحق ولا يريدون علو في الارض لا فسادا » (٣١) •

(٣٤) المصدر السابق ص ٢٤

(٣٥) المصدر السابق ص ٢٨ — ٢٩ •

(٣٦) ابو الاعلى المودودي : فكرة دعاة الاسلام ص ٧ — ٨ •

وأهم عنصر في هذه الجماعة هو تربيتها وتأهيلها للزعامة وذلك عن طريق التربية الخلقية . الغاية هو « أحداث انقلاب في القيادة » قبل أن يحدث الانقلاب في الشعب وأعنى بذلك أن أقصى ما نبتغي الوصول اليه والظفر به في هذه الدنيا أن تطهر الارض من أدناس قيادة الفسقة الفجر وسيادتهم ونقيم فيها نظام الامامة الصالحة الرائدة . فهذا السعى والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجع وسيلة موصلة الى نيل الرب تعالى وابتناء وجهه الاعلى في الدنيا والآخرة ... فان أراد أحد اليوم أن يطهر الارض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والامن بالاضطراب والاخلاق الزكية بالاباحية والحسنات بالسيئات لا يكتفي أبداً أن يدعوهم الى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الاخلاق المسنة بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الانسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الامر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا واحداث الانقلاب المنشود في زعامة الارض وامامتها » (٣٧) . يجب اذن تكوين زعامة ظاهرة في مواجهة الاغلبية الذنسية من أجل تهويلها الى جماعة ظاهرة لان غاية الدين الحقيقية هي اقامة نظام الامامة الصالحة الرائدة وتوطيد دعائمه في الارض » وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية . والذي يضعف القوة الجماعية ويقت في عضدتها يجنى على الاسلام وأهله جنائياً لا يمكن جبرها ... ثم اذا لم يكن من الممكن تحقيق هذا المقصد الاسلامي الا بالمساعي الجماعية لم

يكن بد من أن تكون في الأرض جماعة سالحة تؤمن بمبادئ الحق وتحافظ عليها ولا تكون لها غاية في الحياة الا اقامة نظام الحق وارادة شؤونه « (٢٨) •

وتقوم التربية الخلقية للزعامة على القوانين المادية والمعنوية • فالانسان موجود طبيعي تسرى عليه سائر قوانين الطبيعة ولكنه أيضا موجود خلقى لا يذعن للطبيعة بل يسيطر علها ويتحكم فيها • فالاخلاق هي مناط رقى الانسان وانحطاطه • وهى نوعان : الاخلاق الانسانية الاساسية ، والاخلاق الاسلامية • فالاولى مثل : قوة الارادة والمضاء في الامر والمزم والاقدام والصبر والثبات والاناة ورباطة الجأش وتحمل الشدائد والمهمة والشجاعة والبرسالة والفساط والشدّة والبأس والولوع بالغاية والاستعداد للتضحية بكل شىء في سبيل تحقيقها ، والمزم والحيطة وادراك المواقب والقدرة على تقدير المواقف المختلفة • • • وهذه كلها صفات القيادة الحازمة والزعامة الصلبة • أما الاخلاق الاسلامية فلها مهام ثلاث : الاولى تزويد الاخلاق الانسانية بمركز صحيح وقطب مستقيم اذا اقترنت به حولها الى الخير والرشد وهو ما توفرها الزعامة بوجودها • والثانية تأصيل الاخلاق الانسانية وتوسيعها وتطبيقها وتقويتها مثل الصبر والثابرة والجهاد وهو ما توفره الزعامة أيضا بقدوتها • والثالثة تطهير القلب من أدران الاثرة والانانية والظلم والخلاعة والاستهتار وهو ما توفره الجماعة أيضا بإيمانها • زعامة الجماعة اذن تجمع بين الاخلاق الاساسية والاخلاق

الاسلامية وتستخدم الوسائل المادية والمعنوية لتحقيق غايتها • وهى وان كانت قلة من حيث الكم الا أنها كثرة من حيث الكيف (٢٩) • ويضجع المودودى أربع مراتب للاخلاق الاسلامية يتدرج المسلم فيها من بدايتها الى نهايتها فيصل الى رتبة الزعامة • الايمان وهو مجرد اقرار باطنى ثم الاسلام حيث يظهر الايمان من الباطن فى عمل للجوارح ثم التقوى وهو عود الى الباطن من أجل خشية الله ثم الاحسان وهو عود الى العالم الخارجى لبدأ النضال الجماعى من خلال الجماعة (٣٠) • ويحدد المودودى منهاج العمل للجماعة بثلاث مبادئ : الاصطباغ بالدين كلية • وتقوية أواصر الصداقة والقرابة ، والمبر على الشدائد واشتات فى 'المصائب • ويعدد مميزاتا فى أربع : أنها جماعة تقوم على 'لمبدأ ، راسخة العقيدة ، حسنة الاخلاق ، قادرة على الكشف عن اللثا (٣١) • يقون المودودى : « لانه فى مثل هذا الكفاح والمقاومة يمتن القائمون بالدعوة وحاملوا لوائها بأنواع المصائب والشدائد فيقاسون الآلام والاهوال ضربا وقتلا واجلاء عن الوطن • ويذلون مهجهم وأرواحهم بكل صبر وجلد واخلاص وعزم ويبتلون بالشدائد ويفتتون (٣٢) •

ويبرز المودودى دور الطلبة فى بناء مستقبل العالم الاسلامى مما يفسر اقبال الطلاب خاصة على الجماعات الدينية • فالطلبة هم قادة

(٢٩) الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية ص ٢٠ — ٤٥ •

(٤٠) المصدر السابق ص ٤٦ — ٦٨ •

(٤١) تذكرة دعاة الاسلام ص ٢٠ — ٣٢ •

(٤٢) منهاج الانقلاب الاسلامى ص ٢١ — ٢٢ •

اليعنى . القادرون على الفكر والمؤهلون للزعامة . الطلاب في البلاد
الاسلامية في اوضاع متجلنسة يرون انهزام الامة امام الاستعمار
و اثر الحضارة الغربية في ثقافتهم . وبالتالي فعلى عاتقهم يقع تحويل
التراث الحضارى الى الاجيال القادمة . وهناك طريقان لذلك . الاولى
تخص الطلبة والثانية تخص الحكومات . فما يخص الطلبة هو تربيتهم
على مبادئ الاسلام الثلاث : مبدأ التوحيد ومبدأ الرسالة ومبدأ
البعث بعد الموت ، وضرورة تركيز الجهود للمحافظة على هذه المبادئ
من أجل الاستمسك بالاخلاق الاسلامية والحضارة الاسلامية امام
جرائم الذين ينشرون الثقافات الماهرة في الشباب الاسلامى ووسط
انتشار الخيانات في المجتمع . أما ما يخص الحكومات فهو ضرورة
التربية العسكرية على مبادئ الاسلام حتى يمكن للشباب تحقيق
اهداف الاسلام (١٤٣) .

والحقيقة أن كل ما يقوله المودودى لحل هذه الثنائية المتعارضة
صحيح من حيث المبدأ ولكن الخلاف في التطبيق . فلا يمكن ادانة الواقع
كله وهدمه وتقويضه ثم اعادة البناء من جديد . بل الممكن هو تطوير
الواقع تماما وبالتالي تتحقق الحاكمية لله . فادانة الواقع كله لا تسمح
والواقع تماما وبالتالي تتحقق الحاكمية لله . فادانة الواقع كله لا تسمح
بالتعامل معه بل تسبب النفور من كل محاولات الإصلاح والتغيير .
صحيح أن هذه الثنائية المتعارضة تعبر أيضا عن البناء الثقافى للمجتمعات

(٤٣) أبو الأعلى المودودى : دور الطلبة في بناء مستقبل العالم
الاسلامى .

المتخافة التي لا تعرف التوسط بين 'الاطراف الا ان اكتشاف الواقع هو انذى يمكن أن يجمع الاطراف المتصارعة حوله • فالواقع ليس حقا أو باطلا ، خيرا أو شرا • بل هو الواقع ذاته يتغير ويتحرك ويتبدل • هو ميدان 'العمل والجهاد والكفاح المتواصل • ان توجيه نشاط الجماعات الاسلامية الى البناء وحل المشاكل الاساسية التي تعرض لها مجتمعاتنا مثل الفقر والامية ونقص الخدمات هو السبيل لاكتشاف الواقع • وان 'عادة البناء هو خير من الهدم •

• — الايمان والطامة :

الدين هو الايمان والتسليم بمعطياته دون أعمال لمقل أو اقامة لبرهان على صحة هذا الايمان أو حتى مضمون اجتماعي له • والايمان أكثر عاطفة وانفعالا وأقل عقلا وبرهانا • لذلك غاب الحوار • وانعدم النقاش ، وزادت الحمية الدينية ، وانقلبت الى تعصب وهوس •

عندما يتحدث المودودي عن مبادئ الاسلام فانه لا يتحدث عن الايمان بالواقع عن طريق الحس والمشاهدة وبطريق العقل والاستدلال ولكنه يتحدث عن الايمان عن طريق النبوة ، نبوة الرسل • فالعقل البشرى يتخبط في طريقه ، والمعرفة البشرية ناقصة وخاطئة ، والانسان جاهل ونزاع للمواري • أما الرسل فهم اكمل البشر وأفضل الخلق لذلك هم مصدر العلم والمعرفة • النبوة اذن هو الطريق الى العلم الصحيح، ليس عن طريق الجهد البشرى بل عن طريق الوحي والالهام • والدليل على صدق النبي هو المعجزة أى الدليل الخارجى المحض • النبوة

ضرورة للانسان لان الانسان لا يكفى ذاته • ان استطاع معرفة دنياه
فانه قاصر على معرفة آخرته (٤٤) •

أما مضمون النبوة فهو دينى خالص ، الايمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وعلى رأسه تصور الالهية وصفاتها •
يغيب عنه المضمون الاجتماعى الذى يربط الايمان بقضايا الواقع حتى
لا ينخلق على نفسه فيتصلب ويتحول الى هوس دينى • والمعجب
أن يجعل المودودى نسبة التصوف الى الفقه نسبة الدين الى الشريعة ،
التصوف شريعة للباطن والشريعة شريعة للظاهر • والمسلم من يجمع بين
الشريعتين وأصبح باطنيا فى سره ظاهريا فى علنه ، يتصوف ويقيم
الشعائر (٤٥) •

ويقوى ذلك ما يسود مجتمعاتنا من دعاية للايمان لان الايمان يعنى
التسليم ، والتسليم بالمعطيات مسبقا يخدم النظم السياسية لانه
يضمن لها طاعة الجماهير والتسليم المسبق بما تعطيه لها الصفوة
الحاكمة • كما أنه الطابع العام المميز للمجتمعات المتخلفة اذ يقاس
التقدم بمقدار ما يتوفر فى المجتمع من عقلانية وممارسة للنقد • ويمكن
بطبيعة الحال التخفيف من حدة هذا الايمان الانفعالى عن طريق عمل
العقل ، وطلب البرهان ، وتحليل المعطيات ، والتفرقة بين التمنى والرغبات
من ناحية وبين الفكر الموضوعى من ناحية أخرى •

(٤٤) مبادئ الاسلام ص ٣٠ - ٣٥ ص ٦٤ - ١٠٢ •

(٤٥) المصدر السابق ص ١٢٦ - ١٢٩ •

ويقترن الايمان بالطاعة فان أى تنظيم إجتماعى لابد أن يقوم على الايمان الراسخ لاجل اعضاءه وعلى طاعة الامير • وقد انهارت المجتمعات الاسلامية لفقدانها هاتين الدعامتين (١٦) • والطاعة مطلقة تنفيذيا للاوامر ودون مناقشة لما تقتضيه الحكمية لله • وقديما عرف الصوفية التصوف بأنه « الاعراض عن الاعراض » •

ويعرف المودودى الاسلام حسب التعريف الشائع بأنه الانقياد والاستسلام • فالكون كله منقاد لقاعدة معينة وكذلك حياة الانسان • أما الكفر فهو العصيان والجهل والظلم والفساد المبين • ويقرن بين الايمان والطاعة ، ويجعل حاجة الانسان الى العلم واليقين من أجل الطاعة وليس لاجل الرفض • يجعل الايمان الانسان مطيعا منفذا للاوامر والاحكام ، ومن لا يؤمن بالله يكون رافضا عاصيا خارجا • وأن طاعة النبی واجبة فيما نفهم وفيما لانفهم • أما العبادة فهو أيضا خضوع العبد للرب • وأحكام الشريعة تطلب من الانسان حق الله في الطاعة والايمان والانقياد (١٧) •

ويحدد المودودى الصفات اللازمة للمعاملين في الحركة الاسلامية على نوعين : فردية وجماعية • فالفردية تشمل الخضوع للاوامر والنواهي • وطبقا لهذا الخضوع نتحدد درجات الجهاد ثم الهجرة ثم بداية الحرب مع البيئة المحيطة ابتداء من المنزل حتى المجتمع • أما

(١٦) نحن والحضرة الغربية ص ٢٢٣ — ٢٤١ •

(١٧) مبادئ الاسلام ص ٣ — ١٣ ص ٢١ — ٢٩ ص ٢٥ — ٢٧ ص ١٠٥ — ١٠٦ ص ١٢٤ — ١٢٨ •

الجماعية فانها تهدف الى تحريك الجماعة عن طريق أوامر الصداقة والقرابة • والمجاهد في سبيل الله تتمدد علاقته بالله بالتفهم والتفكر أولا وبالمعمل ثانيا • وتقوى علاقته بالله بالصلاة وذكر الله والصوم والانفاق • ومقياس علاقته بالله ايثاره الآخرة على الدنيا • ولا مكان للانتقاد الاجتماعي الا عن طريق اسداء النصح والمشورة لامراء الجماعة لان واجب المجاهد أولا هو الالتزام بالسمع والطاعة • لا يكون الانتقاد في كل حين ومجلس بل بناء على طلب من أمير الجماعة المحلية مع توخي رقابة الله ودون اطالة مع توقع عما يأتي عن الانتقاد الزائد من الفساد (٤٨) •

وتبدو هذه الطاعة في الولاء المطلق لاعضاء الجماعات الدينية لامرائهم ، وفصل كل من يشق عصا الطاعة عليها لدرجة التهديد بالقتل ، وتنفيذ الاوامر بالقتل والمنف والاستيلاء على مؤسسات الدولة دون تفكير أو مناقشة أو اعتراض أو حتى مراجعة • وهنا تتحدد حاكمة الدولة بحاكميه الامير طبقا للتفسير الشائع لآية • وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم • بل ويتم التحكم في أعضاء الجماعة حتى في أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق أو عمل في الدنيا وهجرة انى الآخرة •

ويقوى ذلك الطابع التسلطى لمجتمعاتنا المعاصرة التي يسودها أيضا هذا النمط من السلوك طبقا للتصور الهرمي للعالم • فالحاكمة للسلطان الذي يأمر فيطاع دون جدل أو نقاش حتى ولو أعتزضت على

أوامره وقوانينه بعض جماعات المارضة • وبالتالى تعبر أيديولوجية
التسلط ليس فقط عن الملكية لله بل أيضا عن الاوضاع السياسية فى
مجتمعاتنا المعاصرة ، كل منها يقوى الآخر ويفضيه • تقوى هذه الطاعة
نظمنا السياسية المعاصرة التى يدين لها المواطن بالولاء • فتمتثل
المعارضين ، وتتهمهم بالمرور والمصيان • وتدعين حركات الرفض •
وتصف الثوار بالكفر والعمالة والاحاد •

ويمكن التخفيف من حدة هذه الطاعة العمياء عن طريق اذكاء
روح المعارضة فى المجتمع ، وافساح المجال للتعبير عن مختلف الآراء •
وعدم سيادة الرأى الواحد والارادة الواحدة ، وسماع آراء الشباب
بدلا من تلقينهم للمذاهب السياسية والمعتقدات الدينية أو دفعهم نحو
المراجعة والتمحيص ، وعدم قبول شئ على أنه حق أن لم يثبت بالدليل
أنه كذلك • ويبدو أن المأساة هو ظهور هذه الجماعات الدينية فى
مجتمعات متخلفة نظرا لان الطاعة العمياء وغياب النقد هى احدى
سمات التغلف الحضارى حتى ولو ظهرت مثل هذه الجماعات فى
المجتمعات الصناعية المتطورة •

٦ - المحارم والطقوس :

الحجاب والستار والمحرم علامات مميزة للجماعات الدينية
تفصها عن غيرها من الجماعات تأكيدا للهوية الدينية والانفصال عن
باقى المجتمع • فجسم الانسان به أجزاء محرمة لابد من تغطيتها ؛
والعلاقات الانسانية بها جوانب محرمة لايجب الاقتراب منها • ويصل
الامر الى تصور العالم مملوء بالمحرمات التى تتحول الى مقدسات

كما هو الحال في المجتمعات المتخلفة • والخطر من ذلك أن يتحول ذلك المجهول إلى نشاط سرى وإلى تحول الجماعات الدينية إلى جماعات باطنية تخضع لقوانين العالم السرى ، عالم ماتحت الأرض • ومسروغ أنه يغلب على هذه الجماعات الطابع السرى على ما هو معروف في غرق الشيعة لأنها جماعات منلوثة للنظم القائمة ، وتبدأ بالعمل السرى في الخفاء قبل أن تظهر في العلن •

لذلك تظهر مسألة الحجاب وكأنها مسألة جوهرية في الاسلام ، وفي تنظيم الجماعات الدينية • وتبدو مسائل الجنس والزواج وغش الخوف وعدم لمس يد النساء والهجوم على حفلات التعارف والرحلات والجلوس المشترك للطلبة والطالبات في الجامعات ، كل ذلك فتنة وشبهات ! فالانسان حيوان مملوء بالرغبات والشهوات والغرائز التي يجب كبح جماحها وذلك عن طريق المحرمات أى اقتصاص جوانب في الانسان لا يمكن الاقتراب منها بل معاملتها بالكبت والحرمان مثل الجنس المحرم • ويفصل المودودي أحكام اللباس وستر المورات وحدود العورة للرجال وحدود العورة للنساء وتحريم منع الخلوة واللمس وضرورة الاستئذان • كما يحرم النظر الى النساء ويمنع ابداء الزينة ويطلب باصلاح الباطن لمقاومة الشهوات والفتن : فتنة النظر وفتنة اللسان ، وفتنة الصوت ، وفتنة الطيب وبطبيعة الحال فتنة العرى • ولما كان عمل المرأة في منزلها الا عن حاجة ترخص لها الخروج فانه يؤذن بحضور المساجد والحج وخروجها للجمعة والعيد وزيارة القبور واتباع الجناز • والرجل قوام عليها ومسؤول عن

معاشها وتربيتها وصلاحها (١٤٩) . وفي كل كتاب يعتقد المودودي فصلا
عن المرأة وملك اليمين وملتمت اليد والزواج والطلاق وكأنها موضوعا
حاجا له كيانه وقانونه الخاص (١٥٠) .

وينتج عن هذا أخلاق التزمت والالتزام بالشعائر والمطقوس
والمظاهر الخارجية . ويتحول الدين الى مجرد أعمال للجوارح كنوع
من الاعلان عن النفس والدعاية الدينية المرئية التي يلاحظها كل الناس .
فهو أسهل اطالة للحي بدعوى السنة ، ومسك السبحة بدعوى ذكر
الله . وليس الجلباب الابيض بدعوى الزى الاسلامي ، واقامة الصلاة
في الكليات والمعاهد ودور العلم بدعوى الايمان . فمبادئ الاسلام
هي الاركان الخمس (١٥١) . وقانونه هو قاننون العقوبات ، وحدوده لن
يقترّب من المحرمات . والشريعة وضعت القيود لئلا تفسد النفس وكبح جماح
شهواتها وعقابها حتى أصبح العالم كله مغفلا بالشريعة ، وكل شيء
محكوم عليه بقانون . فضاعت البراءة الاصلية وانعدم السلوك المفطري .
وكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فهو حرام حتى ولو كانت
ذبائح أهل الكتاب (١٥٢) . ويحدث هذا كرد فعل عما يحدث في المجتمع
المتخلف من انحلال خلقى واثارة جنسية ينشأ بعده التزمت المضاد

(١٤٩) أبو الاعلى المودودي : الحجب ص ١٥١ - ٢٢٥ .

(١٥٠) مبادئ الاسلام ص ١٤١ - ١٤٤ ، تدوين الدستور الاسلامي
ص ٨٤ - ٩٣ .

(١٥١) مبادئ الاسلام ص ١٠٧ - ١١٨ .

(١٥٢) أبو الاعلى المودودي : الذبائح .

عند الانتقاء • هذا بالإضافة الى أن المجتمع المتخلف يتسم بالتشدد بأنغصائل والرغبة في الاعلان عن التقوى في مظاهرها الخارجية حتى يفعل الباطن مايشاء بغير حساب كما هو الحال عند المنافقين •

ويظهر نشاط الجماعة نظرا لغياب أى نشاط سياسى آخر لاي حزب أو جماعة • فيبدو فريدا نظرا للسلبية التامة لمعظم التنظيمات السياسية • ويظهر سريا نظرا لغياب أى نشاط اسلامى علنى يدعو الى تحقيق الحاكمية لله بعد القضاء على نشاط الاخوان المسلمين منذ ١٩٥٤ حتى الآن • ويمكن التخفيف من حدة التزمت الدين عن طريق العودة الى الفطرة والى البراءة الاصلية التى تحدث الاصوليون عنها ، ففطرة الانسان بطبيعته تدفعه نحو الخير ، والبراءة الاصلية فى العالم ، الاثشاء على الاباحة مالم يرد فيها تحريم • تجعله خارج نطاق المحرمات • ويمكن القضاء على كل المحرمات والاسرار « التابو » عن طريق العلم والمعرفة • فلا حياء فى الدين ، والانسان قادر على معرفة ذلك المجهول حتى ولو كانت أعضاء بدنه أو بدن الغير •

ومن مظاهر التزمت الدينى علىذكره المودودى باستمرار عن أهل الزمة وحقوقهم فى الدولة الاسلامية والبداية بتقسيم مواطنى الدولة الواحدة الى مسلمين وذميين مما يثير الضغائن والاحقاد ويبعث على المطلقية والفتن وكان الدولة الاسلامية أصبحت قاب قوسين أو أدنى أو كأنها قد تحققت بالفعل وأخذ المسلمون حقوقهم والآن جاء الدور على أهل الكتاب وأخذوا حقوقهم والآن نبعث عن واجباتهم • بل ويصنف المودودى أصناف الرعية غير المسلمة وهى كلها أصناف نظرية خالصة بالنسبة للممر الحاضر ومجرد تمييزات فقهية تأتى من بطون

الكتب تضر أكثر مما تنفع ٥٢١ •

ومن مظاهر النزمت الدينى أيضا الهجوم على حركة تحديد النسل
وبيان أسباب نشأتها فى الدول الصناعية كضرورة من ضرورات
الصناعة وكنتيجة لعمل المرأة • ولكن آثارها على الغرب كانت وخيمة
فكما يتعلق بكثرة الفواحش ، والأمراض الخبيثة ، وكثرة وقائع الطلاق ،
وانخفاض نسبة المواليد • أما الاسلام فإنه يترك خلق الله على
الطبيعة لأنه يعلم مضار هذه الحركة فى الجسد والروح وفى الحياة
الدنية والاجتماعية وفى الاخلاق وفى النسل والحياة القومية • ويمكن
علاج مشاكل الأمة عن طريق إعادة تنظيم اقتصادها ونوزيع
مواردها وليس عن طريق خلق امكانياتها البشرية • وهو وان كان على
حق من حيث المبدأ الا أن سبب التحريم ليس هو الطبيعة بل ضرورة
الثورة السياسية فى مجتمعاتنا من أجل إعادة توزيع الدخل القومى
على أساس من العدل والمساواة • والمجيب أن يدين المودودى الفكر
الطبيعى فى الغرب وينادى بالطبيعة فى هجومه على حركة تحديد
النسل (٥٤) •

والاغرب من ذلك كله هو تأكيد المودودى على الملكية الخاصة
فى الاسلام ملكية الارض بموجب القرآن والحديث ورفضه جميع
أنواع الاشتراك فى فلاحه الارض مثل المزارعة • والاغرب من ذلك

(٥٢) ابو الاعلى المودودى : حقوق اهل النمة فى الدولة الاسلامية

وابضا ، الجهاد فى سبيل الله ص ٥٢ — ٥٤ •

(٥٤) ابو الاعلى المودودى : حركة تحديد النسل •

كله هو وقوفه أمام الاصلاح الزراعى ونفيه للتأميم والمساواة في توزيع الثروة ودفاعه عن حقوق الملكية وإنكاره لاية قيود عليها التى لا أصل لها الا فى هوى النفس وكان الجماعات الدينية المغالقة تؤدى الى الاستحواذ على الاثىاء والتسلط على المادة وتجعل المقصود من حدود الله اثبات حق الملكية الفردية فى حين أن مثل هذه الجماعات عادة تكون ذات نزعة اشتراكية • ولكن ظهورها فى المجتمعات المتخلفة التى مازالت خاضعة لتأثير الثقافة الغربية وعلى رأسها الفكر الرأسمالى جعلها تنحوا نحواً رأسمالياً فى تصورهما للملكية مما يدل على أنها جماعات تسلطية أكثر منها « كوميونلت » للحياة المشتركة (٥٥) •

خاتمة :

يتضح من هذا البناء النظرى لفكر أبى الاعلى المودودى الآتى :

١ — لقد ظهر التوحيد الاسلامى ، وهى عقيدة الاسلام الاولى • فى صورة ثنائية متصارعة فتحول التوحيد فى فارس الى مانوية ثنوية؛ حاكمة الله ضد حاكمة البشر ، النور والظلمة ، وتجعل حياة الانسان صراعا بين النور والظلمة ، ونجاته بانتصار أحدهما على الآخر • وهو تصور يخلل حياة الانسان الى جحيم ويقضى على حدوده واطمئنانه ويجعل الجهاد حريقا ، والمسلمين خطبا • أما التوحيد الاسلامى فهو

(٥٥) أبو الاعلى المودودى : مسألة ملكية الارض فى الاسلام واينسا نظرية الاسلام السياسية ص ٣٦ •

تحويل الوحي كعظام مثالى للعالم عن طريق محو الثنائية بين الواقع والمثال . وهو معنى تطبيق الشريعة أو اقامة الدولة الاسلامية .

٢ — يبعد الفكر الدينى عند المودودى عن الايديولوجية المستتيرة التى تقوّم على البناء النظرى المضاد . فحاكمية البشر تعنى الاتفاق الجماعى على الصالح العام خاصة وأن حاكمية الله لاتقل مباشرة الا من خلال البشر فى جماعة معينة وفى نظام سياسى خاص وتحت زعامة محددة . وطالما استعملت حاكمية الله كتبرير لحاكمية البشر وافضاء السلطة عليها . واستقراء الصالح العام مضاد للتنزيل واحكام للمتشابه؛ والبداً بأسباب النزول قبل التنزيل وبالتالي البحث عن العال المادية المباشرة التى تؤثر فى سلوك الناس . والعقل والرفض مضادان للايمان والطاعة وتحويل للمجتمع السلبى الى مجتمع ايجابى . يراجع الحاكم فلا طاعة لمخلوق فى معصية المخلوق . والاعمال الصالحة على الضد من السمات والطقوس وتعبر عن جوهر الاسلام وتفرد عن غيره من الديانات . والطبيعة على النقيض من السر ، والكشف على الطرف الآخر من الستر والحجاب . وقد استطاع المعتزلة من قبل صياغة هذه الايديولوجية المستتيرة القائمة على العقل والحرية والشورى والطبيعة والانسانية والتقدم . ولكن يبدو أن معاصرنا لم يلحقوا بعد بالسابقين علينا .

٣ — ولا تتحقق الدعوات مرة واحدة بلا مراحل واعداد مسبق . وان ادانه كل ما هو موجود والتشريع من جديد ، وهم كل ما هو قائم

والبناء من جديد ليعبر عن عاطفة غضب وتدمير أكثر مما يعبر عن التغيير الثورى . فالعلمانية لاشك أنها تمثل مكسبا للفكر الدينى . ولا يمكن هدمها بل اكمالها . وكذلك القومية والديموقراطية والاشتراكية ذهبا تمثل مكاسب انسانية لا يمكن هدمها بل اكمالها . وكل دين لم يأت انسخ الدين السابق ولكن لاكماله . ولو كان اللاحق هادما للسابق كما حدث تراكم حضارى بشرى ولعادت البشرية باستمرار لما بدأت ولما تقدمت عن نقطة الصفر .

٤ — لا يتم التغيير الاجتماعى بتغيير الصفوة ونقل الزعامة من فئة الى فئة أخرى . فتغيير السلطة على القمة قد لا يغير البناء الاجتماعى واهيكل الاقتصادى والتصورات الذهنية للامة . انما يحدث التغيير الاجتماعى بتغيير تصورات الناس للعالم التى توجه سلوكهم ، وتعطيهم البواعث ، وتهدمهم بالغايات . وليست الزعامة الا أحد أطراف ثلاثة مع الفكر الثورى والجماهير المجتدة . وتركيز المودودى على الصفوة هو تفكير انقلابى يغير المجتمع بتغيير السلطة . وهو أضعف ما فى الفكر السنى المعروف فى القول المأثور « ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » . وما أسهل معارضة الانقلاب بانقلاب آخر . وتظل الجماهير متفرجة ويظل فكرها خامدا مستكيناً خاملاً .

٥ — لا تحدث التغييرات الثورية الدائمة عن طريق العنف بل بتوعية الامة حتى تأتيتها السلطة طوعا لا كراهية ، واختيارا لا اجبارا .

والعنف لا يولد الا العنف سواء من الدولة ضد الجماعة الدينية أو من الجماعة الدينية ضد الدولة ، جهد ضائع ، وأمة تأكل بعضها بعضا .
وتمتلك على السلطة ، وحروب أهلية ، وانقسامات وفتن ، ان العنف استباق للاحداث ، واصطناع للثورة ، يخيف الاغلبية ، ويشكك الناس في الثورة أكثر من اطمئنانهم لها . لا يقدر عليه كل فرد . ولا تحبذه كل جماعة ، ولا ترضاه كل حضارة .

٦ — لا يحدث التغيير الثورى فى جيل واحد بل قد يستغرق عدة أجيال . المهم أن يعرف كل جيل دوره فى الثورة وفى أية مراحل الثورة هو يعيش حتى لا يقوم بدور لم يحن بعد وحتى لا يعيش حياة جيل لاحق ويفقد حياته ويضيع دوره . قد لا ترى أجيالنا الحاضرة الدولة الاسلامية التى ضاعت منذ صدر الاسلام ولكننا المهدون لها . اذ لا يمكن القضاء على تخلف عدة قرون تبلغ الالف عام فى قرنين من الزمان منذ بدانا حركاتنا الاصلاحية الاخيرة . ولكن عذر الشباب أنهم يتصورون أنهم شيوعا عاشوا سنينا طويلا أو أحفادا يعيشون قرونا تالية . وفرق بين الحلم واليقظة ، وشتان ما بين التمنى والواقع . فالزمن هو مادة الثورة وحركاتها ومقاييس فشلها أو نجاحها . فلا توجد ثورة خارج التاريخ ، ولا يوجد تاريخ بلا مراحل .

أولا : مؤلفات أبى الاعلى المودودى (٥٦) :

- ١ — الحكومة الاسلامية • نقله الى العربية أحمد ادريس ، المختار الاسلامى ، الطبعة الاولى ١٩٧٧ •
- ٢ — مناهج الانقلاب الاسلامى • تعريب محمد عاصم الحداد • دار الفكر •
- ٣ — الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية • تعريب محمد عاصم الحداد ، مكتبة الشباب المسلم •
- ٤ — نظرية الاسلام السياسية ، تعريب محمد عاصم الحداد ، دار الفكر ، دمشق •
- ٥ — مسألة ملكية الارض فى الاسلام • تعريب محمد عاصم الحداد • مكتبة الشباب المسلم •
- ٦ — تدوين الدستور الاسلامى • دار الفكر •
- ٧ — القانون الاسلامى وطرق تنفيذه ، تعريب محمد عاصم الحداد ، دار الفكر •
- ٨ — مبادئ الاسلام ، دار الانصار ، القاهرة •
- ٩ — تذكرة دعاة الاسلام • دار الانصار ، القاهرة •

(٥٦) نللف لعم ذكر مؤلفات المودودى كما يجب بذكر اسم المترجم ، والطبعة ، ودار النشر ، ومكان النشر ، والسنة ، بل ذكرنا فقط الموجود منها على اغللة الكتب او بداخلها •

١٠ — دور الطلبة في بقاء مستقبل العالم الاسلامى . دار الانصار .
القاهرة .

١١ — الجهاد في سبيل الله : دار الاعتصام ، القاهرة

١٢ — نحن والحضارة الغربية ، دار الفكر .

١٣ — واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم تعريب محمد عامر .
الحداد ، مكتبة الشباب المسلم .

١٤ — الاسلام والمدنية الحديثة . المختار الاسلامى .

١٥ — الاسلام اليوم ، دار التراث العربى .

١٦ — المجاب ، دار التراث العربى .

١٧ — الذبائح : المختار الاسلامى .

١٨ — حركة تحديد النسل ، دار الفكر ، الطبعة الاولى ١٩٦٥ .

١٨ — حقوق أهل الذمة في الدولة الاسلامية ، دار الفكر .

٢٠ — المبادئ الاساسية لفهم القرآن ، دار التراث العربى .

٢١ — تفسير سورة النور ، دار الاعتصام .

٢٢ — الاسلام والجاهلية ، لجنة الشباب المسلم .

ثانيا : مؤلفات اخرى لابی الاعلى المودودى :

١ — المصطلحات الاربعة في القرآن ، مكتبة الشباب المسلم .

- ٢ — البيانات . مكتبة الشباب المسلم .
- ٣ — أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة . مكتبة الشباب المسلم .
- ٤ — نظرية الاسلام الخلقية ؛ مكتبة الشباب المسلم .
- ٥ — نحو الدستور الاسلامي ، مكتبة الشباب المسلم .
- ٦ — الدين القيم ، مكتبة الشباب المسلم .
- ٧ — معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام ، مكتبة الشباب المسلم .
- ٨ — نظام الحياة في الاسلام ، مكتبة الشباب المسلم .
- ٩ — المسألة القاديانية ، مكتبة الشباب المسلم .
- ١٠ — شهادة الحق ، مكتبة الشباب المسلم .

أثر الامام الشهيد سيد قطب على الحركات الدينية المعاصرة

بالرغم من ظهور الفكر أولا في ظروف اجتماعية معينة ومرحلة تاريخية محددة ثم استقلاله عنها ثانيا واحتوائه على أبنية خاصة به تصبح واقعا جديدا له وأساسا يرتكز عليه حتى انه ليصبح موجها لسلوك الناس ومنبعاً لتصوراتهم للعالم الا أنه يمكن أن يتطور وطبقا للظروف النفسية التي يمر بها الفكر اعتدالا أو تطرفا : هدوء أو حدة ، شمولا أو تركيزا . فالأديب والمصلح والفيلسوف والسياسي . كل منهم ابن وقته ، ووقته جماع عصره وتجربته . فإذا كان من الصعب ان لم يكن من المستحيل تغيير العصر فانه من الممكن تغيير الظروف النفسية التي يعيشها الجدد عن طريق تهيئة المناخ الفكري الملائم الذي يسمح بحرية التعبير دون المنع والقهر أو الادانة والعزل النفسى أو البدنى (١) .

وأفضل المناهج في هذه الحالة الذى يتتبع الظروف النفسية التى يمر بها الفكر خلال مراحل عمره هو المنهج النشئوى الارتقائى الذى يتتبع تكوين الفكر من خلال المواقف النفسية والظروف الاجتماعية التى ولدتها (٢) .

(١) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وحدة بحث السلوك الاجرامى القسم الثالث من ندوة « الحركات الاجتماعية المتطرفة » (الحركات الدينية) ، القاهرة ١٩٨٠ .

(٢) من هذا النوع دراستنا عن « أثر أبى الاعلى المودودى على الجماعات الاسلامية المحاصرة . المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وحدة بحوث السلوك الاجرامى ، ندوة الحركات الاجتماعية المتطرفة ، اكتوبر ١٩٧٩ .

وستعتمد على تحليل فكر الامام الشهيد على معظم مؤلفاته وارجاعها الى المواقف النفسية والاجتماعية التي مر بها دون الاعتماد على المواد الثانوية مثل كتابات الآخرين عنه أو رؤيتهم له أو حتى سيرته الذاتية الخاصة وحياته الشخصية نظرا لما يمتاز به من اتساق بين حياته الخاصة وحياته العامة . ووحدة بين النظر والعمل . وليس الهدف من ذلك هو إعطاء سيرة غلسية شاملة بل اثره على الجماعات الاسلامية المعاصرة . كما سنعتمد على فهم فكر مبنى على الملاحظة المباشرة والتجارب المعاشة . ومما يسهل ذلك أنتسابنا جميعا الى جيل واحد يجتهد المؤلف يطل الموقف كله من خلال وحدة تجربة الدعوة الاسلامية في عصر الثورات الوطنية الاشتراكية وهي التجربة التي مازالت مستمرة حتى الآن . فان كنا في الربع قرن الماضي قد عاصرنا المد انوطني الثورى وانحسار حركة الدعوة الاسلامية فاننا نعاصر منذ عدة سنوات انحسار حركة المد الوطني الثورى وعودة حركة الدعوة الاسلامية الى المد من جديد .

ويمكن التعرف على أربعة مراحل في فكر الامام الشهيد تعبر عن تطوره الروحي : المرحلة الادبية . والمرحلة الاجتماعية ، والمرحلة الفلسفية ، والمرحلة السياسية . وهي في نفس الوقت مراحل تعبر عن تاريخنا الثقافي منذ أكثر من نصف قرن ساهم فيها الام الشهيد . فقد كان جزءا منها مثل طه حسين والعقاد . وهي مراحل متداخلة فيما بينهما ولكنها تتميز بالطابع العام الذي يغلب على كل منها . كما أنها تختلف فيما بينها في الطول والقصره اطوالها الاولى المرحلة الادبية (١٩٣٠ — — ١٩٥٠) . واقصرها الثانية المرحلة الاجتماعية (١٩٥١ — ١٩٥٤) بعد ان وأدتها وهي في المهد الثورة المصرية . ونو لم تتدخل الثورة المصرية في ١٩٥٢ وبداية الصراع بين الاخوان والثورة

على السلطة وليس على المبادئ الثورية الست لامتدت المرحلة الاجتماعية حتى ابتلعت قوانين يوليو ١٩٦١ . وطوت في داخلها مرحلة التحول الاشتراكي (١٩٦١ — ١٩٦٤) في الثورة المصرية ، وطورتها وعمقتها وأصلتها : وحافظت عليها : ودافعت عنها . ولكتب لها الاستمرار والدوام ، ولاصبح سيد قطب ليس فقط من أمثال الصحابة الاوائل عمرو بن الخطاب وأبى ذر الغفاري بل أيضا من دعائم الثورة التحريرية العالمية من أمثال ماركس ، وماوتسى تونج . وهوشى منه ، وغرامشى ، وجيفارا . ولكن حلقة الاتصال بين ثوارنا القدماء والثوار المحدثين مثل الافغانى ، والسلطان جاليف ، والامام الخمينى . ولكن الامام الشهيد راح ضحية هذا الصراع بين الاخوان والثورة .

كما أن هذه المراحل تتفاوت فيما بينها من حيث التطور والوقوف ثم النكوص والارتداد . فهناك تقدم وتطور فعلى من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية . ولكن هناك توقف في المرحلة الثالثة ، المرحلة الفلسفية (١٩٥٤ — ١٩٦٢) ، التي تمت بين جدران السجون والتي تحولت فيها « معركة الاسلام والراسمالية » الى « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » أى تحولت معارك الاسلام عن النضال الاجتماعى الى عرض نظرى خالص للاسلام . ثم حدث نكوص من المرحلة الفلسفية الى المرحلة السياسية فى (١٩٦٣ — ١٩٦٥) ابان موجة الاضطهاد الثانية للاخوان والتي بلغت ذروتها فى آخر عام عاشه الشهيد عندما تحول « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » الى « معالم فى الطريق » وأنتقاء فقرات طويلة من « فى ظلال القرآن » ، وقد تم معظمه بين جدران السجون ، بالاضافة الى بعض تجارب السجن الفكرية التي تعبر عن « فكر المضطهدين » . حينئذ برزت أفكار الالهوية والربوبية والحاكمية

والدينونة والطاعة ، وتم التعارض بين الاسلام والجاهلية حيث لابقاء لاحدهما الا بقبضاء الآخر . وهنا يبدو أثر أبى الاعلى المودودى عليه . ومن هذه المرحلة فقط خرجت جميع الحركات الاسلامية المعاصرة سواء التى استعملت العنف فى حادثة الفنية العسكرية أو مقتل الشيخ الذهبي أو تلك التى تستعمله الآن فى حرم الجامعة ومدرجاتها أو تلك التى تستعمله فيما بعد وتعد لها نفسها الان خارج الجامعة على نطاق 'لنظام الاجتماعى ككل .

أولا : المرحلة الادبية (١٩٣٠ — ١٩٥٠) :

وهى أطول المراحل الاربعة والتى يبدو فيها المؤلف جزءا من الحركة الثقافية والادبية التى كانت تعم البلاد فى هذه الفترة (٣) . ويتفاوت انتاجه فيها بين النقد الادبى مثل « سهمه الشاعر فى الحياة » عام ١٩٣٣ (٤) أو « النقد الادبى ، أصوله ومناهجه » عام ١٩٤٧ (٥)

(٣) لم نستطع للاسف الاطلاع على « نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر » الذى نفذ ولا يوجد بالمكتبات الوطنية العامة مثل كل مؤلفات سيقطب . وهو يدل على نشاط المؤلف فى الحركة الثقافية ورفضه اتجاه « التفریب » الذى مله طه حسين فى ذلك الوقت .

(٤) هى محاضرة القاها سيد قطب وقدم لها الاستاذ / محمد مهدى علام استاذ التربية فى دار العلوم فى ٢٨ / ٢ / ١٩٣٢ .

(٥) هناك أيضا النقد الادبى التطبیقى مثل « كتب وشخصیات » (١٩٤٦) الذى لم نستطع الاطلاع عليه والذى يحتوى فى غالب الظن على مراجعات ومقالات . كما أعلن من مجموعة ثنائية « لحظات مع الخالدين » . وهناك بعض المقالات التى نشرت أغلب الظن فى منتصف الاربعينات مثل « منهج الادب » ، « الاسلام حركة ابداعية شاملة فى الفن والحياة » وقد نشرنا فى « التریخ ، فكرة ومنهاج » ص ١١ — ١٢ ، ص ٢٢ — ٢٩ .

وبين الانتاج الادبي في الشعر مثل « الشاطئ المجهول » عام ١٩٣٤ (٦) وفي الرواية مثل « المدينة المسحورة » ، « اشواك » ، « الاطياف الاربعة » أو في السيرة الذاتية مثل « طفل من القرية » عام ١٩٤٥ (٧) . وقد نم تتويج هذه المرحلة باكتشاف الجانب الفني في القرآن وذلك في « التصوير الفني في القرآن » عام ١٩٤٥ ثم تطبيق النظرية في « مشاهد القيامة في القرآن » (٨) .

كانت الاحساسات الادبية والفنية هي الطاغية على التصورات العقلية والاهتمامات الوطنية والاجتماعية والسياسية . ويبدو أن الشعر كان أعلى الفنون . وهو بمثابة المنبع الاول للفكر . فالشاعر فيلسوف . يحس ويشعر ثم يعبر ويصوغ مرة بالصورة فهو شاعر ، ومرة بالتصور فهو فيلسوف . فالشاعر مصور . تقوم الصورة لديه على الخيال وتعتمد على التناسق . وهو قادر بالخيال على الاحساس بالحقيقة . حقيقة الانسان والحياة والكون . وهو الشاعر الصادق في

(٦) اعلن سيد قطب في الطبعة الثانية لكتابه « العدالة الاجتماعية في الاسلام » عن ديوان آخر « حلم النجر » ولكن يبدو أنه لم يصدر .
(٧) لم نستطع للاسف الاطلاع على « الاطياف الاربعة » التي كتبها بالاشتراك مع اخوته الثلاثة (دار المعارف) او على « افراح الروح » (دار الشروق) .

(٨) نظرا للطبعات الاولى التي نفذت او التي لا يوضع عليها تاريخ الطبعة (نظرا للطبعات التجارية التي تمت بعد ذلك الشرعية منها وغير الشرعية والتي لا يوضع عليها أيضا تاريخها أو تاريخ الطبعة الاولى) فانه يصعب معرفة تاريخ نشرها بدقة . وقد استعملنا الاستدلال للتغلب على هذه الصعوبة وذلك عن طريق هوامش الكتب والاحثة الى المؤلفات السابقة بالرغم من وجود هوامش أخرى يصعب معرفة مصدرها ، هل هو المؤلف أم الناشر .

مقابل الشاعر المزيف الذى لا يبدأ بالتجربة الوجدانية • صحيح أن
للمبيئة أثر فى التذوق والخيال • ومع ذلك فالتجربة الشعرية لها استقلالها
الخاص •

بهذا التصور للشعر وضع سيد قطب أولى انتاجه الادبى وفيه
بذور « التصوير الفنى » وبدايات « التصور » للحياة والانسان والكون
دفاعا عن الأدباء الشباب ضد طه حسين الذى ينكر عليهم انتاجهم
وموهبتهم ، وسعطيا له نماذج شعرية من خمسة منهم بالاضافة الى
نموذج واحد للمقاد قائلًا لطله حسين « أنك تبحث عن الشاعر الشاب
الذى نشأ فى هذه الاعوام فعرف جماعة من الشباب عن شوقى وحافظ
ومطران فلا تجده وعن الكتائب الشاب الذى ظهر فاستحدث مذهبًا فى
النثر صرف بعض الناس عن هيكل والمزنى والمقاد فلا تغفر به (١) »
هنا يظهر سيد قطب مدافعًا عن الخلق والابداع الذى سيمسح فيما
بعد لديه مرادفًا للإسلام • وفى ديوانه الشعرى الاول « الشاطئ »
المجهول الذى يضم مجموعة أشعاره فى ١٩٣٤ وبداياتها قبل ذلك
ببشر سنوات تبدو الموضوعات الفلسفية والميتافيزيقية من خلال
الوجدان والاحساس الشعرى بالزمان والخلود • يعقد مقدمة للديوان
يتحدث فيها كناقد عن نفسه كشاعر وكأنه انقسم شطرين ذات
وموضوع ، مبينًا أن الشعر أوسع مجالًا من العلم والفلسفة ، عارضًا
لموضوعات الجسم والعقل والروح والزمن والوحدة ومستشرفًا
المجهول • وفى نفس الوقت يتحدث عن ملكة التصوير الفنى وروح
المقصص ، والحركة الداخلية ، وموسيقى الشعر (١٠) •

١٩ سيد قطب : مهمة الشاعر فى الحياة ص ٨

(١٠) سيد قطب : الشاطئ المجهول ، مقدمة •

وقد ظهرت كثير من الموضوعات الميتافيزيقية مثل الغربة والموت . فقد اعتاد الشاعر أن يتردد كثيرا على وادى الموتى فى أوقات مخاضه أكثر ماتكون عند مغرب الشمس وقبل طلوعها (١١) . الا أن ذلك لم يمنع من ظهور الموضوعات الاجتماعية أو السياسية . بل ان الشاعر يتغنى فى جبال ريف مصر (١٢) وانه سر بقاءها ويطلب له بالسلامة . ولم يشر الى الاسلام الا مرة واحدة مقارنا حوره للجسم والزمن والوحدة أما بالنسبة أو بالتصوف الاسلامى (١٣) . ولكن الموضوع الغالب هو للوطنيات بالرغم من أنه أقل الاجزاء جميعا (١٤) . وتصور الاشعار الوطنية حول مصر ، والسودان ، وفلسطين ، والمشرق ، ومن الموضوعات التى كانت سائدة أيضا عند شاعر النيل حافظ ابراهيم روى شعر العقاد (١٥) . فمصر فى كبوة من التسلط والتخلف والاستعمار آن لها ان تنهض من عثرانها ، ويحثها الشاعر على النهوض بعد حادثه

(١١) يقول مثلا بعنوان « غريب » .

غريب اجل انا فى غربه	وان حف بى الصبح والاخرون
غريب بنفس وما تقطعوى	عليه حنيا مؤدى الحنون
غريب وان كان لا يزر	وجاور فيها الشكوك اليقين
ولكنها داخلتها الظنون	بعض القلوب لقضى حنين
غريب هو حاجتى للمعين	ووالهف نفسى للمخلصين

الديوان المذكور ص ٥١

(١٢) بقول الشاعر :

اسلم فمذك مواهبى وحطامى ياريف يصير وانت سر بقاءها

الديوان المذكور ص ٨٦

(١٣) الديوان المذكور ص ٧ .

(١٤) ينقسم الديوان خمسة اقسام : ظلال ، ورموز ، صور وتبلات ، نزل ، ومغلاجة ، وطنيات .

(١٥) يشير الديوان الى العقاد والحركة 'الادبية فى مصر' ، ص ١٤ .

البدارى ومأمورها المقتول وسجن أهالى البدارى : دنشواى الجديدة (١١١) .
 كما كتب الشاعر أشعارا فى ذكرى سعد فى ١٩٣٢ والثورة الوطنية
 المصرية . كما حاول الاستعمار فصل شطرى وادى النيل والامة فى
 شغل عنه بما هى فيه من نكبات عامة . وقد قام السيد العبيدة رئيس
 جمعية اللواء بتأليف جمعية على أثر اخراج الجيش المصرى من
 السودان فى ١٩٢٤ ، وقام يفاضل عن وحدة وادى النيل المقدسة فى جراءة
 ورجولة وبطولة غير عابىء بسجن أو بتكيد بلع من وحشيته « ان يسجن
 الفقيده وهو سياسى ! » . كما عبر الشاعر عن صوت مصر الوطنية بعد
 موافقة وزارة وبرلمان صدقى على مشروع خزان الاولياء فى ١٩٣٢ .
 ونظم الشاعر نداء الى البلاد العربية الشقيقة فى ١٩٣١ بمناسبة ثورة
 فلسطين وحوادثها الدموية . كما رثى شهيدى الطيران على طلعية
 الضحايا فى ١٩٣٢ . وقد ظل صراعه مع الصهيونية منذ ذلك الصين

(١٦١) منعت الوزارة نشر مقطوعة من ضمنها :

يا يهباء الرفقاء بالحب ان لا	تتمسوا انفسا ثمن وثلاثم
فى مصر قد تلقى الكلاب رعبا	بينما يحقر شعبها ويحطم
فى مصر لا يلقى المسمم جزاءه	لابل يكلفا دونه ويكرم
فى مصر لا يحفظ التاريخ من	نحش يمحج بها ونحش يكتم
فى مصر لو فى مصر بعض كرامة	غضبت وفار على جوانبها الدم
ماذا يعز على الهوان نصونه	لم يبق من هرمنا ملكم
الموت ! ياللموت ! يالشرف شرة	مما نسلم به وما نوسم
	الديوان المذكور ص ٢٠٢ — ٢٠٥

ويقول ايضا :

مأهنا مصر تعطى ظمها	كذلول النوق من شاء يرمب
المطايا حين تخشى حننها	تعطب السائق من دون العطب
مصر لمنا غضبت لفضيبتها	لم يرمها الغرب لما أن غضب
	الديوان المذكور ص ١٩٧ — ٢٠٠

حتى استشهاده (١٧) . ومصر هي درة الشرق ومركزه في مواجهة الغرب .
فصيحة الافغانى وشعر حافظ يتكرران معا عند شاعر الوطنية (١٨) . فلا
غربة اذن ان يكون أول مهد له هو « مصر الفتاة » في أواخر الأربعينات .

أما « المدينة المسحورة » (١٩) فهي مدينة عظيمة في مصر القديمة تقع
فيها فرصة حب وانتقام . وقد كان البحث في مصر القديمة كمادة
روائية طريق جيل كامل من الادياء أثر دعوة الافغانى مصر للمصريين
وتحت تأثير الحركة الوطنية المصرية (٢٠) وتأسيس الحزب الوطنى
وقيام ثورة ١٩١٩ ونضال مصر عند الاستعمار ، وتحقيقا للوطنية
المصرية التى بدأها الطهطاوى ولطفى السيد وطه حسين والعقاد .
ومع ذلك فالقصة موضوعة في قالب روائى اسلامى ، قصة من ليالى
ألف ليلة وليلة ، الليلة المائة بعد الالف ، تقصها شمسزاد على
شهریار . وتدور حول قصة حب وتعتمد على التحليل الوجدانى للمحبين

(١٧) ايه يلصع عزاء انما انت اولى بالتحيات الوصفاء

للأسف لم نستطع الاطلاع على كتابه « معركتنا مع اليهود » لانه ممنوع
دخوله وتداوله في مصر . ولكن في بلقى كتبه وايضا في « ظلال
القرآن » الكثير عن نضاله ضد الصهيونية .

(١٨) يقول الشاعر :

الشرق يا لشرق تلك ديساؤه والغرب ، يا لغرب يضويه الحم
مصر الفتاة وما تزال خفيه تهنوا اليكم بالقلوب وتعظم

(١٩) لم نستطع للأسف معرفة تاريخ صدور هذه الرواية ولكنها من
بواكير انتاج سيد قطب . انظر محمد على قطب : سيد قطب الشهيد الاعزل .

(٢٠) كتب نجيب محفوظ مثلا « كحاح طيبة » ، « رادوبيس » وترجم
لاريمان تاريخ مصر القديمة . وكان توفيق الحكيم من قبل قد كتب « عودة
الروح » .

مما يظهر فيما بعد في منطق الوجدان والتعبير الحسى عنه (٢١) . كما تظهر بعض الموضوعات الدينية مثل الخرافات والسحر والشعوذة والاقدار « حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا » وتحقق النبوة والالهام (٢٢) . كما تظهر صورة الطريق عدة مرات : اين الطريق ؟ او « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . مفرق الطريق بين عهدين ، وهى الصورة التى لم يخل منها أى عمل من أعماله التى أصبحت فيما بعد عنوانا لمؤلفه « معالم فى الطريق » الذى دفع حياته ثمنا له (٢٣) . كما تظهر بدايات أفكار ستصبح فيما بعد نقدا للغرب مثل ضرورة اشراف الام على تربية الاطفال فان « اشراف الام لا يعلله اشراف » (٢٤) . وتظهر أيضا بذور « التصور الاسلامى » خارجة من الادب مثل الحديث المستمر عن الحلم والواقع وعدم الفصل بينهما ، وبيان أهمية الحلم والخيال « لان الحياة بلا خيال نوع من التجمد » ، ولان الانسان لن يصل الى شىء الا بانوجدان والخيال والاحلام ، ولان الواقع الاصيل لن يحصله اذراك فرد وهو ما سيصبح فيما بعد « التصور الاسلامى » (٢٥) . ولكن الواقع

(٢١) مثلا وضمت ساقها المتفرجتين وذراعيها المتراخيتين « المدينة المسحورة » ص ٢٣ أو بعض عبارات الاحساس بجمال المرأة مثل وحى تتبنى فيبدو قوامها الفاتن ص ٩ أو وكانت قد نضجت ثورتها وتفتحت رغباتها (ص ١٥) أو قول الام غائى أخشى عليها ما هو أشد من سلب الاغنام ص ١٩ وليس بين الرجل والمرأة حين يخطوان ذلك الحاجز المنوم من الكهرباء أو غير الكهرباء .

(٢٢) المصدر السابق ص ٤٣ — ٤٤ ، ص ٦٧ .

(٢٣) المصدر السابق ص ٣١ ، ص ٦٦ .

(٢٤) وسيجد هذه الفكرة فيما بعد في كتاب لنا فريد وزيلنها « اطفال بلا أسر » المصدر السابق .

(٢٥) المدينة المسحورة ص ١٠ — ١١ .

أيضا طرف للخيال • فالإنسان يحسن أيضا بشوق الى الحياة في الارض والعودة الى الواقع (٢٦) • وإذا كان السحر قد جسد الحياة وأوقف الزمان (٢٧) فإن الحب قد أعاد الحياة وحرى الزمن • والزمن والتطور والحياة والتجدد والحركة بخور « التصور الاسلامي » • ويظهر التناسق الفني في بناء الرواية بين البطل والبطلة « الاب والام » وتحليل عواطف كل منهما بالتبادل ثم بين البطل والبطلة « الابنة والابن » • فالرواية تقوم على فن هندسى متقن ، وهو ما سيصبح فيما بعد أساس « التصور الفني في القرآن » • كما يبدو الصراع بين الخير والشر ، بين الحب والانتقام ، بين الحياة والموت مع الافاضة في تصوير نزوع الخير لان الادب الاسلامي كما يقول فيما بعد لا يصور لحظات الضعف الانسانية بل لحظات القوة والاكتمال • لذلك لم يبين المؤلف لماذا يعنى المدافعون عن المدينة ، وما ذنب القتلى من المتخرجين على المدينة •

ولكن الاظهر في ذلك كله هو الجانب الاجتماعى • فالبطل والبطلة راعية غنم ، فالحب لا يعرف التفرقة الطبقيه وينتصر على الملك في النهاية • وقد استبشر فريق وهال لهذا الانقلاب وفي صميم نفسه شعور غامض بأن هذا تصرف الهى يرفع من مقام الشعب ويزيل الفوارق بينه وبين أكبر الرؤوس في البلاد (٢٨) • ثم تكون البطلة الاميرة ابنتهما والبطل راعى غنم ، وينتصر الحب أيضا في النهاية على انتقام الاميرة الاولى المهجورة ، وهى اميرة شريرة تحولت الى سباحرة وفقدت حبيبها • وقد زعم فريق ان

(٢٦) المصدر السابق ص ١١ •

(٢٧) المصدر السابق ص ٧٢ •

(٢٨) المصدر السابق ص ٤٣ •

الاميرة كانت قد قسمت على امرأة عجوز فقيرة رأتها تلوذ بحوايط القصر من الواابل المنهر فأمرت بإبعادها عن القصر حتى لا تشوهه بمنظره .
المقذر (٢٩) . هذا الجانب الاجتماعي هو الذي « يستمر غيما بعد المرحلة الأدبية كلها » .

أما روايته « اشواك » فيبدو من الاهداء الى رفيقة عمره التي انفصل عنها انها تجربة شخصية مر بها الكاتب الاديب تدور دون الصراع بين الانسان والادب ، بين الحياة انيومية وحياة الابداع ، وأينار رفيقة العصر أن يبقى لعمله الادبي فهو أدوم وأجلد (٣٠) . وهى قصة تدور حول فترة الخطوبة بين الصبيين وتحطيل نفس كل منهما بما فيها من غزل وحب وتوتر وغضب . ويأخذ الحب الرومانسى مسورا حسيه ووصفا للصدور والرؤوس والاشعور (٣١) . كما يظهر موضوع الخبال والواقع من جديد مما يوحي بالتصوير الفنى كمقولة فى النقد الادبى فيما بعد (٣٢) . ويمكن تلمس بعض جذور الموضوعات الدينية لديه مثل الحديث عن بيئته المحافظة التى جعلته يقترب من الشعر والفن

(٢٩) المصدر السابق ص ٤٤ .

(٣٠) سيد قطب : اشواك ص ١٣٧ .

(٣١) يقول مثلا « لماذا شغفاه تهويل على شغفها فتستجيب له بكل ما فيها (ص ٣٥ - ٣٦) » صدرها الفاتن ، صدرها البلرز الفاتن (ص ٤٥) . نظرت اليه نظرة متوقدة راضية بتأرجح الفتنة والافراء ولو كان النور مطلقا لصنع شيئا آخر (ص ٤٦) . فتستجابت اليه فى لين وأغراء ولو فى غير هذه اللحظة لارتكب الحفظة التى يشمئز منها طبعه (ص ٤٨) .
(٣٢) « وما الفرق بين الخيال والواقع اذا كان كلاهما يستجيب له القلب والذهن ، ويترك آثاره فى النفس والحياة ؟ وما الفرق بين الحلم والحقيقة ، وكلاهما طريق عابر يلقى ظله على النفس ثم يختفى من عالم الحس بعد لحظات » ص ١٤٦ ، ١٤٨ .

والخيال ويرتبك مع المرأة أو مثل بعض التشبيهات الصوفية مثل « لقد خلا الزينك من الصنم المعبود ، واستوحش الصوفي من سبحات الشهود (٢٣) » . وقد يكون موضوع الرواية كلها وهو ثقل الماضي في الحاضر أو الماضي الحي وأثر صديق الفتاة القديم على عواطف خطبة الحالى هو البذور لموضوع التراث والتجديد ، والدين والتطور (٢٤) . وتراث الامة الذى مازال يعيش في قلوب الناس . ومع ذلك فإنه يغلب على الرواية التحليل النفسى للفرد . ولا أثر فيها للجوانب الاجتماعية أو التصورات الاسلامية . كما أنها انتهت نهاية مأساوية وهى القطيعة والانفصال بين الحبيبين على عكس التفاؤل الاسلامى .

أما « طفل من القرية » فإنه سيرة ذاتية للمؤلف في طفولته المبكرة منذ أكثر من ربع قرن أيام الكتاب والمدرسة وقبل الرحيل الى القاهرة مثل « الايام » لطف حسين ومهداة اليه . بها اختلاف واتفاق معه مثل الخلاف والاتفاق بين الاجيال والطبائع والحياة والاتجاه (٢٥) . ويتجاذب السيرة جانبان : الجانب الدينى والجانب الاجتماعى .

ويظهر الجانب الدينى في دين القرية الذى يتمثل في تصوف

(٢٣) اشواك ص ١٢٣ .

(٢٤) المصدر السابق ص ٨٩ ، ٩٥ .

(٢٥) لم يكن سيد قطب كشاعر وقصاص وولقد فريد في جيله بل كان وزلاؤه في لجنة انشر الجمعيتين التي نشرت « طفل من القرية » ، « الاطيات الاربعة » ، « العدالة الاجتماعية في الاسلام » ، يطلون نفس التيار مثل عبد الحميد جودة السحار ، نجيب محفوظ ، على احمد باكثير ، محمود تيمور ، ابراهيم المازنى ، كامل الكيلانى ، ابراهيم المصرى ، وداد سكلكتينى ، امين يوسف غراب ... الخ .

المجذوبين والايمان بالعفاريات والاولياء . فلاعب الجملاز مثل المجذوب . ولكن يبرز الدين العلمى على يد المدرسين الشبان فيحدث التقابل بين الخرافة والعلم : بين العلاج عن طريق العفاريات والتصائم وكتابات سليمان وآية الكرسي أو انصمد وذكر الله الاعظم لطرد العفاريات الشريرة التى تفتقى فى شهر رمضان وبين الطب والعلم الحديث . بل يقوم المدرس الشاب مع الاطفال بتجربة علمية يذهب فيها الى المكان المسكون ، رواق المنزل القديم التى سكنتها الارانب ويظنها الناس عفاريات لاثبات ان هذه العفاريات خرافة أساسها الجهل وقصص مكذوبة لبعض الاعراض الدنيوية حقيقة أو متوهمة ثم دور الخوف والرعب فى الايهام وتحويل الحقيقة الى وهم . كما يظهر الدين فى أسلوب الكتاب فى تحفيظ قواعد اللغة والقرآن دون فهم أو تذوق والصراع بين الكتاب والمدرسة واعتماد الكتاب على حفظ القرآن وأعمال المدرسة له ومصدولة المؤلف الجمع بين الحسنين حفظ القرآن فى الكتاب وفهمه فى المدرسة واكتشاف الكتاب والمدينة ، وحب الثقافة والكتب ، وتذوق الطبيعة ، وتشخيص النهر بعد الفيضان « مسكن خلاص همد » ، وتفويض الامور الى الله « الامر لله » كما يؤمل أهل القرية دون أن تظهر الحاكمة بعد .

وارتبط الدين أيضا لديه بالوطنية فقد حفظ رسالة لعمر بن العاص وصف فيها مصر والفيضان . وتأثر بالناظر الشاب وهو يفيض وطنية ويتحدث عن عباس الشيخ وعبد العزيز جاویش ومحمد فريد وأنور باشا التركى وطلعت رؤوف وشقيقته حميدية التى اذاعت الحلفاء الويل فى نهاية الحرب العظمى الاولى . وكان الطالب يقرأ دواوين شعراء الوطنية مثل ثابت الجرجاوى وكتب التاريخ كمادة وطنية . ولما اندلعت

ثورة ١٩٢٩ وقف الناظر أمام التلاميذ والقي عليهم خطبة نارية وطنية ، وأغلق المدرسة الى أجل غير مسمى لانه ذاهب هو وزملاؤه للعمل في الثورة . فالثورة واجب على كل انسان . انطلق حماس الطالب ، يكتب الخطب ، ويقترض الشعر ، ويلقى ذلك في المجامع والمساجد لينفخ روح الثورة في الجميع فصاروا يستمعون لكل هاتف بالثورة . وكان الاسم المقدس الجديد لديهم هو سعد زغلول (٣٦) .

أما الجانب الاجتماعي، فإنه يظهر في تصور فقر الريف وتدهور الأغنياء حتى لقد علم وهو في هذه السن مايجب ان يبقى ومايجب ان يزول . فلقد أحس أنه سارق سارق لهؤلاء الغرب (الاجراء الزراعيين) وأمثالهم من الملايين التي تنبت الذهب في الوادي ونجوعه . ولو كان في الوادي قناون عادل لقاده الى السجن قبل أولئك الكثيرين الذين يحسبهم القناون لصوصا ومجرمين . لقد ظل هذا الشعور يعاوده ابدا كلما جلس يتناول طعاما دسما أو فاكهة لذيدة أو حلوى انيقة أو يتمتع بأيسر مباحج الحياة بين ملايين المحرومين . لقد علم أشياء وأشياء ولم يتبين عمق آثارها في نفسه وقسوة وقعها على حسه الا وهو يسترجعها الان في الحين بعد الحين فيشعر في قرارة نفسه بالخجل ويحس لنفسه ولشعبه بالازدراء . عرف قحط النهر ، وارتبط الفلاح بالارض ، واقامة المآثم يوم بيعها . عرف أغلاب الزمان في الريف : غلب الفقر ، غلب الحرمان ، غلب الجور من الحكام : الضريبة ، مطالب العمدة : تلبية لاوامر الحكومة : تذاكر الجمعية الخيرية والهلال الاحمر والاسعاف : سفرة الجسور ، وتنقية الدودة في مزارع الاثرياء

(٣٦) سيد قطب : طفل من القرية ص ١٢٨ .

وتقانشيهم خارج القرية . ومكافحة الجراد، وغلب الكدر المتواصل (٢٧)٠٠٠، عرف ان الذين يعملون اجراء زراعيين غرب — لا يربطهم بالقرية لا الدين لا القومية ولا الجنس : وهو ماسيظهر فيما بعد على أنه الامة الاسلامية . عرف قلب التقاليد وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة التي لا ترتفع في نظر الرجل عن السلعة . فاذا كان بيت أهلها مازال مفتوحا فهي محترمة الى حد ما لان هناك مالا ينتظرها . أما اذا خرب بيت أهلها، فهنا تعاني من الذل والتحقير مايحيل حياتها ظلاما في ظلام . وعندما تبلغ سن الثلاثين يجب أن تحتشم دون زينة فنقتل طبيعتها . لذلك سيظهر الاسلام فيما بعد كعدالة اجتماعية وأخذ حقوق الفقراء من الاغنياء وكثري المرأة المسلمة .

ويمثل « التصوير الفني في القرآن » ثم « مشاهد القيامة في القرآن » نقله من الادب الى الدين واكتشاف العنصر الفني في الدين قبل ان يكتشف فيما بعد الابعاد الاجتماعية والفلسفية والسياسية . ويقوم على تجربة شخصية منذ سماع القرآن في القرية في كنف أمه النني يهديها « التصوير الفني » كما أهدى « مشاهد القيامة » الى روح أبيه، وكما أهدى ديوانه « الشاطئ المجهول » الى أخيه . وينقد تفسير الاساتذة الذي لاذوق فيه ، ويعتمد على التجارب الانسانية الشعورية والتأثر الوجداني، ويعطى التفسير الشعوري معتمدا على التذوق الفطري وتشخيص الانفعالات الانسانية ويصع نظرية في التصوير الفني الذي يعتمد على التخيل الحسي والتجسيم مركزا على أغراض القصة وهو احداث الاثر النفسى المطلوب وليس وصف حقائق مادية بالتفسير الحرفي للنصوص

فالأيات تحمل مثلاً يضرب وليس حادثاً يقع . وقد شغل القدماء أنفسهم بمباحث عقيمة حول اللفظ والمعنى ولم يلمسوا قضية التصوير الفني « بالرغم من اقتراب البعض منه مثل الجاحظ وابن قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وأخيراً عبد القاهر الجرجاني الذي وضع نظريته في التخييل » . وقد اقتصر « التصوير الفني » على الجانب الأدبي دون التعرض للمسائل الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية أو الفلسفية مثل التصور الإسلامي أو السياسة مثل الحاكمية .

أما « مشاهد القيامة » فهي تطبيق لنظرية « التصوير الفني » على موضوع ميتافيزيقي خالص وهي الآخرويات ، البعث ، واليوم الآخر ، والجزاء والعقاب مبينا أثرها في الشعور أو كما يقول المؤلف ، « العالم الآخر في الضمير البشري » ووافعا إياها في أطوار تاريخ الأديان المقارن الذي يجمع على أن الأخلاق هو أساس الجزاء والعقاب . ومع ذلك لم يظهر البعد الاجتماعي والسياسي لهذه المشاهد . كما لم يظهر بناء فني واحد لهذه المشاهد كلها بدل عرضها حسب الترتيب الزمني للسور . ومع ذلك فيبدو أن قضية التصوير الفني كانت تدل على شجاعة الفكر والتمسك بحرية النظر دون أدنى مجافاة للدين . كما تدل على أن المؤلف كان مقدما على عصره الذي مازالت تسود الحرفية والتفسير المادى للنصوص .

(٢٨) كان « التصور الفني في القرآن » في البداية بحثاً في حياته . اقتطف عام ١٩٣٩ قبل أن يخرج عام ١٩٤٥ في صورة كتاب . وكان في رأى المؤلف يصلح لأن يكون موضوعاً لرسالة جامعية . وقد قام د. محمد أحمد خلف الله برسالة مشابهة بعنوان « الفن القصص في القرآن الكريم » عام ١٩٤٧ .

وأخيرا يمثل « النقد الادبي : أصوله ومناهجه » اجتماع الادب والدين ومحاولة ايجاد نظرية في النقد الادبي تضم منهجه في الادب واكتشافه للجانب الادبي في الدين في موضوع «التصوير الفني في القرآن» .

ينقد التراث محاولا تطويره وفهمه وتأصيلا للتصوير الفني على عكس ماسيفعل فيما بعد في المرحلة الفلسفية من رفض الفلسفة والكلام والتصوف . وينقد الادب العربي القديم لانه لايسلك طريق التركيز ولايسلك طريق المشاهد والجزئيات في عرض التجارب الشعورية الا نادرا . همه صياغة التجربة الشعورية في حكمة أو قاعدة لا في مشاهدة وحالة (٣٩) . ولكن ينقص كثيرا من النقاد والعرب القدماء لا في مشاهدة على الحركة . وينقد قدامة لاقامته النقد على أسس فلسفية منطقية على عكس عبد القاهر الذي حاول الاعتماد على التحليل النفسى . فقد استطاع الامام عبد القاهر الجرجاني أن يصل الى نظرية التخيل . فهو لذلك يستحق اهداء الكتاب « الى روح الامام عبد القاهر أول ناقد عربى أقام النقد الادبي على أسس علمية نظرية ولم يطمس بذلك روحه الادبية الفنية ، وكان له من ذوقه الناقد وذهنه الواعى ما يوفق به بين هذا وذاك في وقت مبكر شديد التبكير » (٤٠) . وبالرغم من هذا الموقف النقدي من التراث فقد استطاع المؤلف أن يقدمه سهلا بسيطا واضحا رافضا تقليد الغرب في النقد الادبي ، ومدافعا عن التأصيل في التراث القديم . ويستشهد بالادب الشرقي ومؤلفات طاغور . ويعرض للحركة الادبية لجيل باكمله : العقاد : وطه حسين : والمازنى وللشعر الحديث

(٣٩) سيد قطب : النقد الادبي ، أصوله ومناهجه ، ص ٤٩ .

(٤٠) المصدر السابق ص ٣ . وينتسب المؤلف نصا طويلا من « دلائل الاعجاز » ص ١٢٥ .

عند نازك الملائكة ويعتمد على الدراسات العلمية لمعاصريه في الابداع
الفنى (٤١) . وظل التمايز الحضارى مقياسا للشعر ووضعته التميز داخل
كل حضارة . ويدافع عن رأى العقاد في الادب الشعبى الذى لا سلطان
عليه للطبقة الحاكمة . وتظهر الواقعية في الادب وأهميتها وهى التى
ستتحول فيما بعد الى واقعية المنهج الاسلامى على عكس مثل افلاطون
المجردة . كما يشير الى صراع الطبقات كحقيقة اجتماعية يحلها
الاجتماعى وان لم تكن موضوعا مباشرا للادب وان حاول المؤلف
فيما بعد تجاوز الصراع الطبقي من أجل تغليب طبقة على طبقة الى
تحرر الانسانية جمعاء وهو التحرر الاشمل والاعم والابقى والاقرب
الى الكرامة الانسانية ، وهو ما يسميه المؤلف المنهج التكاملى في الادب
الذى يأخذ في الاعتبار كل العناصر المكونة للعمل : الادبية والفنية
والوجدانية والاجتماعية والانسانية . صحيح ان الصراع محور الحركة
التطورية في الفن طبقا للتفسير المادى للتاريخ ولكن الاسلام لا يعطيه كل
هذه الاهمية لان أهدافه أوسع وأرقى . أنه لا يرضى بالظلم الاجتماعى
ولا يقره ولا يدعو الناس الى الرضا به بل يدعوهم الى مكافحة لتطوير
البشرية .

ويركز المؤلف على أهمية القيم الشعرية والقيم التعبيرية في
العمل الادبى ويستشهد بالقرآن ويكشف التصوير الفنى من جديد
ويستشهد بمقتطفات طويلة منه لضرب المثل بموسيقية الالفاظ ولبيان
وظيفة الصور والظلال والايقاع ومقدار اشتراكها في الدلالة الادبية

(٤١) مثلا دراسات مصطفى سويف التى كتبت في صورة مقالات
في مجلة علم النفس .

وفي تصوير الجو العام • فالسمة الاولى للتعبير القرآنى اتباع طريقته
تصوير المعانى الذهنية والحالات النفسية وابرازها فى صور حسية •

ولكن الاهم من ذلك كله هو بداية الربط بين الادب والتصور
فالادب فى كل حضارة مرتبط بتصورات هذه الحضارة وقيمتها • ويمكن
للقائد أن يتذوق العمل الادبى ويرفض التصور الذى يقوم عليه •
والاسلام أدب وتصور يقوم عليه هذا الادب • فمن الصعب فصل
الادب عن التصور الكلى للحياة وهو الاسلام • فالاسلام عقيدة وحركة
لتطوير الحياة وتجديدها • فمثلا لا يحفل الادب الإسلامى الا بقوة
العنصر وليس بضعفه ولا سلبيته • الاسلام لا يحارب الفنون ولكنه
يعارض بعض التصورات والقيم التى تعبر عنها هذه الفنون ، ويقىم
مكانها تصورات أخرى • فالاسلام تصور تتبثق منه قيم • وبالتالي
فالادب الإسلامى عقيدة ضخمة هائلة جادة فعالة خالقة منشئة تملأ
فراغ النفس والحياة وتستنفذ الطاقة البشرية فى الشعور والعمل وفى
الوجدان والحركة فلا تبقى فيها فراغا للقلق والحيرة والتأمل الضائع •
أبرز ما فيه الواقعية العلمية حتى فى مجال التأملات والاشراق • جاء
الاسلام لتطوير الحياة وترقيتها وليس للعرض فى زمان أو مكان معين
أو لمجرد تسجيل ما فيها من دوافع ونزعات (٤٢) • الاسلام حركة
ابداعية شاملة فى الفن والحياة • على عكس مثالية الغرب ستكون واقعية
الاسلام • قرأ الجيل الاول من الصحابة القرآن وكان هدفهم تطوير
الواقع لا ترفيعه • الادب الإسلامى أدب موجه يحمل فكرة وصاحب

(٤٢) سيد قطب : منهج الادب فى « القسارىخ » فكرة : نهج

رسالة (٤٢) • ولا نهضة للامة الا بالبعث الاسلامى وليس كما
يلجأ البعض الى الشرق أو الى الغرب أو الى الفرعونية المصرية
القديمة • وهكذا يكاد سيد قطب ينتقل من المرحلة الادبية الى اكتشاف
الاسلام ذاته كصور وكتقدم فى التاريخ كما حدث بعد ذلك فى المرحلة
الفلسفية (٤٤) •

من هذا العرض للمرحلة الادبية يمكن استنتاج الآتى :

١ — بدأ سيد قطب حياته شاعرا ، أدبيا ، روائيا ، ناقدا ، وكان
مدخلة الى الدين هذا المدخل الادبى الفنى • وعرف « التصور الفنى »
وتذوق القرآن وما يحدثه فى النفس من ابداعات وانطباعات جمالية •
ولكن للأسف لم تتأثر الجماعات الاسلامية المعاصرة بهذه المرحلة
نظرا لفقدانها الاحساسات الادبية والجمالية بل ووقعت فى حرفة
تفسير النصوص وملئها بشحنة من الغضب والتمرد والقسوة • وان
كان لديهم بقايا من شعر أو قصة فانه يعبر تعبيرا مباشرا وفجأ عن
الصراع بين الايمان والكفر ، الاسلام والجاهلية ، ويكون أقرب الى
الدعاية والموعظة وأدب المناسبات • عرف سيد قطب الاسلام من خلال
الادب والفن وتبنت الجماعات الاسلامية الاسلام تحت ظروف

(٤٣) سيد قطب : الاسلام حركة ابداعية شاملة فى الفن والحياة ،
المصدر السابق ص ٢٢ — ٢٤ •

(٤٤) أطلنا فى هذا الجزء عن المرحلة الادبية نظرا لانه غير ممعروف
عن الالهام الشهيد مع انه يكشف عن بداياته الانسانية ونظرا لانها باعقل
اطول مرحلة عاشها ولا يجب اسقاطها عن الحساب فى مقابل المرحلة
السياسية التى ظهر فيها « معالم فى الطريق » والتى دفع حياته نهضا لها ونظرا
لانها المرحلة التى لم تتأثر بها الجماعات الاسلامية المعاصرة بل تجاهلها تماما •
وان معرفتها لمهى تتكرر لها باعتبارها حدثت قبل التحول الإسلامى •

نفسية واجتماعية : تحول الاسلام فيها الى « ايدولوجية المضطهدين » وبالتالي يمكن التخفيف من اثر هذه الجماعات على حياتنا المعاصرة وذلك بالتركيز على الجوانب الادبية والفنية في الدين واثار الصورة الفنية في توجيه سلوك المؤمنين • فالعاطفة الدينية هي عاطفة جمالية ينقصها الصياغة الفنية ويحل محلها التعصب والهوى • ويكون تشجيع حركة الادباء الشبان وتأسيس الجماعات الادبية في الجامعات : واصدار مجلات للشعر والقصة والمقال الادبي كوسيلة لتعريف الانفعالات الدينية بأسلوبها الطبيعي وهو الاسلوب الادبي ، وأن صورة حسان بن ثابت « شاعر الرسول » ليس ببيد •

٢ - كان سيد قطب في أدبه شاعر الحب والغزل • ولم يجد حرجا في وصف مفاتن البدن وما يشعر به المحبين لشوق اللقاء والعناق والقبلات • ولكن الجماعات الاسلامية نظرا لتطهرها الظاهري وحرمانها وكبتها نظرا لما يسود المجتمع من محرمات على رأسها الجنس تضع كل ثقلها في الغطاء والحجاب ، وفصل الطلبة عن الطالبات • تسقط التصور الجنسي للعالم نتيجة للتخلف والحرمان والكبت ثم تغطي وتحجبه عن طريق التزمت الخارجي والاشباع الجنسي عن طريق العداء للمرأة ويونتقتها ووضعها على أريكة ألام الجميع اقرب لما يفعل المرأة ولكن على نحو مقلوب • وبالتالي يمكن للحياة الاجتماعية المشتركة والسلوك السوي ، والتعبير العلني عن عواطف الحب والاعجاب المتبادل والاعتراف بمكونات الفطرة وبمظاهر الجمال في الخلق يمكن لذلك كله ان يقضى على المحرمات فتخرج من السر الى العلن بدل أن يموت الانقلاب من الضد الى الضد في حياة افراد الجماعة من الله الى التجارة ، ومن التزمت الى الاباحية ، ومن التقوى الى الفناء •

٣ — كان سيد قطب جزءا من الحركة الثقافية والنقدية في مصر منذ الثلاثينات حتى أواخر الأربعينات حيث ازدهرت المجالات الثقافية والنقدية في مصر منذ المعارك الفكرية والأدبية ، وكان سيد قطب من التابعين الشبان الذي فرض نفسه على الحركة الأدبية والثقافية في مصر . ولكننا لا نجد الجماعات الإسلامية أى أثر على حياتنا الثقافية والأدبية بل انتزعت في نشاط ذي نمط واحد معين وهو النمط المظهرى الشعائري . لم يبرز منهم أحد في حركة الأدباء الشبان كما فعلت الحركات اليسارية بوجه عام والمركسية بوجه خاص ، ولم يدخل أحد منهم في معارك الفكر والأدب والثقافة كمفكر وأديب وليس كداعية وخطيب . وبالتالي فأنه من الممكن تحول هذا النشاط وإخراجه عن عزلته الى المعارك الثقافية والأدبية لجيلنا . فالدعوة الإسلامية ليست مستقلة عن حياة البلاد الثقافية ومعاركها الأدبية .

٤ — ظهر في أدب سيد قطب الشعور الوطني ومشاركته في الوطنية المصرية بالشعر والخطبة والمقال بدافع فردى خالص دون أن يتلقى تعليمات من جماعة أو من رئيس مباشر . وكان يلهب شعوره القادة الوطنيين والشهداء الأبرار لمعارك جيلنا : استقلال مصر ، وحدة وادي النيل ، استقلال فلسطين . ولكن الجماعات الإسلامية المعاصرة غالبا ماترى الشعور الوطني أقل قيمة من الشعور الدينى . بل كثيرا ما تنتكز له وتجعله مناقضا للشعور الدينى ومضادا له . فتلترم بمقتضيات الشعور الدينى وتضحي بالشعور الوطنى وهو مايجعلها باستمرار موضع الاتهام بالفيانة والعمالة لمنظومة دينية أخرى خارج الوطن ، ويجعلها غير قادرة ليس فقط على الدخول في وحدة وطنية بل أيضا على تصورها . فكيف يجتمع النقيضان : الجاهلية والإسلام ؟

٥ — استطاع سيد قطب وهو الريفى القروى ادراك مأساة ريف مصر منذ الصغر • وأحس بفقر الفلاحين وبؤس الاجراء الزراعيين • كما رأى ترف الاغنياء وسرقة اللصوص • وظل هذا الانطباع طيلة حياته يعطبه الاحساس بالذنب تجاه هؤلاء المنبوذين • وبالرغم من أن لمعظم اعضاء الجماعات الاسلامية جزورا ريفية الا أن احساسهم بقضايا الفقر والغنى يتوارى كلية أمام احساساتهم الدينية حتى أصبحت بغير ذات مضمون • ويقتصر حديثهم على بعض النصوص الدينية فيما يتعلق بالزكاة والاستخلاف ودون مساس بجوهر الاقتصاد الرأسمالى مثل الملكية الخاصة ، والتنافس ، والربح ، والاقتصاد الحر ، والتجارة • لم يصور كتابهم بؤس ريف مصر وفقرها الموقع : ولم يشعر أحد منهم بنيل مصر وفقرها وكأنها احساسات وثنية • وبالتالي يمكن أرجاعهم الى الريف وادراجهم فى العمل الاجتماعى فى الريف حتى تأخذ عواطفهم الدينية مضامينها الاجتماعية •

٦ — كان سيد قطب وهو فى هذه المرحلة الاولى من حياته على وعى تام بالموقف الحضارى • ينقد التراث القديم فيما لانفع فيه ولا أصالة ، ويبرز ما يصلح لجيلنا واشباع حاجتنا • وينقد الغرب ويرفض تقليده ، وفى نفس الوقت الاستفادة بابداعاته ودلالاتها بالنسبة لنا فى نهضتنا وبالنسبة له فى مظاهر انهياره وينفتح على الحضارات الشرقية القديمة التى انفتحت حضارها القديمة عليها • ويبين حدود الاتليمية الحضارية مثل الدعوة الفرعونية ، ويطلق حدودها حتى تدخل فى اطارات الحضارات الشرقية القديمة التى تجعل العمل الصالح فى الدنيا أساس الجزاء فى الآخرة • ولكن الجماعات الاسلامية المعاصرة خرجت عن مسار التاريخ واطار الحضارات والتصقت بالتراث

القديم وحده ، وعادت التراث الغربى ماينفع منه قبل ما يضر . كما عادت الشرق كله وحضاراته مع أنها امتداد لحضارة الاسلام القديمة . وبالتالي تحول نشاطها خارج التاريخ ودون وعى بالمرحلة فانحصر اثرها . ويمكن التغلب على ذلك عن طريق ادخال الجماعة فى روح العصر ، واعطائهم البعد التاريخى ، وانشغالهم بقضايا الساعة ومعرفتهم بالمراتل وادراكهم للتطور .

٧ — لم تظهر فكرة الحاكمية فى هذه المرحلة الادبية وهى الفكرة التى أصبحت مسيطرة عليه فى المرحلة السياسية . مما يدل على أنها فكرة طارئة عليه أما من الخارج خاصة أبى الاعلى المودودى أو من الداخل تعبيرا عن ظروف القهر السياسى والاعتقال ظلما . بل كانت لديه بدايات رفض الدين الشعبى الذى يقوم على الخرافة والجهل . بل ان بذورها لم تظهر لديه فى المرحلة الادبية كما ظهرت بزور الاتجاهات الوطنية والاجتماعية والثقافية .

ثانيا : المرحلة الاجتماعية : (١٩٥١ — ١٩٥٣) :

وبالرغم من ظهور بدايات التحليل الاجتماعى فى المرحلة الادبية الا أنه بدأ بصورة واضحة فى « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » (٥٥) وفى

(٤٥) صدر « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » فى ١٩٥١ وكان فى البداية ايضا مقالا فى ١٩٤٩ . وقد نشرته لجنة النشر للجامعيين التى كانت تضم ممثلين لنفس التيار الاسلامى مثل عبد الحميد جودة السحار بمؤلفته « أبو ذر الغفارى » ، « بلال مؤذن الرسول » ، « سعد بن أبى وقاص » ، « أبناء أبى بكر الصديق » . واحد على بكثير ، « واسلاماه » ، « مولاى محمد على » محمد رسول الله » ، وعبد الفتاح مقصود « الامام على » الخ .

« معركة الاسلام والرأسمالية » وفي « السلام العالى والاسلام » وأخيرا في « دراسات اسلامية » التى تبدأ فيها القطيعة بين الاخوان والثورة (٤٦) . وقد انتهى سيد قطب الى الجانب الاجتماعى فى الاسلام تلقائيا ابتداء من الادب وليس ابتداء من الدين أو من الاخوان المسلمين . وكان قد انضم للجماعة أيضا فى هذه الفترة . وكانت مصر فى ذلك الوقت تنص بالحركات الاجتماعية سواء فى الاحزاب الماركسية أو فى الطليعة الوفدية أو فى الاحزاب الاشتراكية وفى طليعتها حزب مصر الفتاة الذى كان سيد قطب قد انضم اليه قبل انضمامه الى الاخوان . كانت المعركة الاجتماعية فى الاربعينات على أشدها . وهى التى دفعته الى اكتشاف الجانب الاجتماعى فى الدين بعد اكتشاف الجانب الادبى فيه فى فترة أيضا كانت المعركة الادبية على أشدها فى أوائل الثلاثينات .

ويعتمد الكتاب على منهج النص وعلى ذكر الشواهد التاريخية لاثبات الدين الحى ، والعمل ، والانتاج ، وأهمية الدنيا فى الاسلام دون أن يعطى تصورا نظريا محكما أو ايديولوجية اجتماعية واضحة

(٤٦) للأسف لم نستطع معرفته تاريخ صدور « معركة الاسلام والرأسمالية » على وجه التحديد ولكنه يبدو أنه سلق على « الاسلام العالى والاسلام » طبقا للطبعة الثانية « للعدالة الاجتماعية فى الاسلام » التى تعلن ان معركة الاسلام والرأسمالية قد صدر وتعلن عن قرب صدور « السلام العالى والاسلام » . ويؤيد ذلك أيضا بروز الحكمية أكثر فى السلام العالى والاسلام التى تكشف عن بداية الصراع بين الثورة والاخوان . أما المباحث الذى يشير الى « السلام العالى والاسلام » فى « معركة الاسلام والرأسمالية » (ص ٨٨) فالأرجح أنه من النادر . أما « دراسات اسلامية » فانها مقالات كتب معظمها فى ١٩٥٢ وبداية الاعلان عن الاخوان وفكرهم فى مواجهة الثورة وبداية الشكوك بين الاثنين .

المعلم • ويستشهد بالمعاصرين ودراساتهم في الملكية والعدالة (٤٧) ولكنه في نفس الوقت يحاول تأصيل العدالة الاجتماعية في التراث القديم فيجدها مثلا في المصالح المرسلة • وينقد الطوق لتقديمه المصالح المرسلة على النص على عكس الشافعية الذين لا يأخذون بالمصالح المرسلة والحنفية الذين يأخذون بالاستصسان مع القياس ويصف الملكية بالاعتدال لانهم يجمعون بين المصلحة والنص • كما يستشهد بالمستشرقين المنصفين للإسلام المتجردين عن الهوى والضغينة وبعض المفكرين الغربيين الذي تحولوا الى الاسلام أو الذين بقوا على دينهم ولكنهم اعجبوا به وأنصفوه •

ومع ذلك فإنه ينقد الغرب • ينقد مناهج التاريخ الغربية التي تتلوى أثر العوامل الروحية في الزمن والتي تعتبر أوروبا هي المحرك لخط الزمن لان الاسلام يفسر التاريخ بالمقيدة والنشاط والحركة ويمتبر الانسانية جمعاء ميدان التاريخ والامة الاسلامية في مركزه • لذلك أرتبطت العدالة الاجتماعية لديه بفلسفة التاريخ وتقدم الامة الاسلامية وانهيار الغرب قديما ممثلا في الامبراطوريتين الفارسية والرومانية ، وحديثا ممثلا في المعسكرين الشرقي والغربي أى النظامين الشيوعى والرأسمالى • والغرب له حالة خاصة قد حدثت فيه فجوة بين الدين والعلم ، بين الكنيسة والفكر نظرا لطبيعة الدين المسيحى ومساره في التاريخ الاوروبى • فالدين كان مخدرا للشعوب في أوروبا • وجدت

(٤٧) يذكر أعمال أبو زهرة مثل « الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية » .

الطبقات الكادحة التي تريد أن تصارع أن الدين لا يغذى رغبتها في الصراع ، وأن الكنيسة تتخذ منه مفدرا للكادحين فأعلنت ثورتها الكاملة على الدين وقالت عنه انه مفدر الملايين . ومن هنا كان العداء الجاهر الصريح بين الشيوعية والدين عند الشيوعيين « (٤٩) » . ولكن احيانا يظهر التصور الشعبي للشيوعية عند المؤلف قائلًا « حاولت الشيوعية ان تقضى على الاسرة لانها تلغى أحاسيس الاسرة وحسب التملك وتضع شيوعية الثورة وملكية الدولة للأفراد ولكنها فشلت (٥٠) » . كما يستشهد بالكتابات الناقدة للغرب أو التي تدل في رأى المؤلف — على انهيار قيم الغرب (٥١) » . ويرفض أى تقارب بين النظام الاسلامى وائى نظام في الغرب ، فلا يوجد شيء يسمى الامبراطورية الاسلامية كما يقول طه حسين في كتابه « الفتنة الكبرى — عثمان » لان النظام الاسلامى له خصائصه المميزة ولكن المهم هو اكتشاف الرصيد الروحى للإسلام . للإسلام .

فالاسلام ليس دينًا ممزولا عن الحياة أو ينظم علاقة الانسان بربه ولكنه دين الحياة ينظم العلاقة بين الانسان والانسان . ليس الاسلام كدين مفدرا للشعوب يستغله الرأسماليون والحكام المستبدون لتتويم الطبقات الكادحة وتخدير المحرومة ، وليست العبادات فيه شعائر وطقوس وأشكال ومراسيم بل أعمال يومية موجهة لحياة الفرد والجماعة .

(٤٩) العدالة الاجتماعية ص ١١ — ١٢ .

(٥٠) المصدر السابق ص ٦٢ .

(٥١) مثلا انا غرويد ودورثى برنجهام « أطفال بلا أسر » ، الكسن كزول « الانسان ذلك المجهول » وميرد فيها بعد سيد قطب على الاخير بالتفصيل في « الاسلام ومشكلات الحضارة » ١٩٦٢ .

ويربط سيد قطب قضية العدالة الاجتماعية في الاسلام بقضية
التصور الاسلامي فيرفض أولا التراث الفلسفي القديم لان الفلسفة
الاسلامية الحققة لا تلتزم عند ابن سينا وابن رشد وأمثالهما ممن يطلق
عليهم فلاسفة الاسلام . ففلسفة هؤلاء انما هي ظلال للفلسفة الاغريقية
لا علاقة لها حقيقة بفلسفة الاسلام . وللإسلام فلسفته الاصلية الكامنة
في أصوله النظرية والقرآن والحديث وفي سيرة رسوله وسننه العملية .
وهذه الأصول حسب أى باحث متعمق يدرك بها فكرة الاسلام الكلية
التي يصدر عنها في كل تعاليمه . يقوم النظام الاسلامي على فكرتين
مستمدتين من فكرته الكلية عن الكون والحياة والانسان . وحدة
الانسانية في الجنس والطبيعة والنشأة وأن الاسلام هو النظام
العالمى الخالد في مستقبل البشرية (٥٢) . هذه الوحدة المطلقة المتعادلة
المتناسقة هو أساس التكافل العام بين الافراد والجماعات والتي تجعل
الاسلام يسير في تحقيق العدالة الاجتماعية مراعى العناصر الاساسية
في الفطرة الانسانية غير متجاهل كذلك للطلقة البشرية (٥٣) . لذلك يعنى
التوحيد الاسلامي ثلاثة مبادئ : التصرر الوجداني ، المساواة
الانسانية ، والتكافل الاجتماعي . « والتكافل الاجتماعي أشمل وأعم
من الضمان الاجتماعي المالى كاعانة من الدولة والذي هو جزء من التكافل
الاجتماعي . ويعنى ان كل فرد في الكفاية المادية عن طريق العمل ، وإذا
حدث عجز قامت الدولة بكفايته بدلا عنه . ويشمل أيضا حق التعليم

(٥٢) وهنا يعد المؤلف بتقديم بحث كابل عن « فكرة الاسلام من الكون
والحياة والانسان » وقد صدر بالفعل بعد عشر سنوات تقريبا بعنوان
« خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » العدالة الاجتماعية » ص ٢٢٧ .

(٥٣) المصدر السابق ص ٢٩ .

والتربية وحق العمل وتمكين القادرين عليه وحق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . فالفرد جزء من المجتمع وليس علة عليه « (٥٤) » ان شهادة إن لا اله الا الله وهي من أخص المشاعر الاعتقادية لتعنى التحرر الوجداني من كل عبودية لعبادة . هذا التحرر الذي هو الخطوة الاساسية لتحقيق مجتمع صالح كريم . الكل فيه متساوون (٥٥) . فالشهادة هنا لا تعنى الحاكمية بقدر ما تعنى تحرر الضمير البشرى . لقد بدأ الاسلام بتحرر الضمير البشرى من عبادة أحد غير الله ، ومن الخضوع لأحد غير الله . فما لأحد عليه غير الله من سلطان . وما من أحد يرزقه من شيء في الارض ولا في السماء الا الله ، وليس بينه وبين الله وسيط ولا شليح ، والله وحده هو الذي يستطيع ، والكل سواء عبيد لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم شيئاً (٥٦) . ولكن لم تظهر الحاكمية في « العدالة الاجتماعية في الاسلام » بل ظهر التوحيد كثورة اجتماعية على الواقع بدافع من الواقع أكثر من كونه بدافع من الفكر ، وبباعت مادي أكثر من كونه بدافع تصوري ، وبشعور اجتماعي أكثر من كونه بشعور ديني . ولكن تظهر صورة الطريق في آخر الكتاب « في مفترق الطرق » (٥٧) . كما يهتدي الكتاب الى الفتية الذين المحمهم في خيالي قادمين ، يجاهدون في الله بأموالهم

(٥٤) سيد قطب : الرسالة الاسلامية والضمان الاجتماعي ، في التاريخ فكرة ومناهج ص ٣ — ٣٦ وهي مقال من لوائل الخمسينات فترة « العدالة الاجتماعية في الاسلام » .

(٥٥) المصدر السابق ص ١٣ .

(٥٦) المصدر السابق ص ٣٦ .

(٥٧) المصدر السابق ص ٢٦٣ — ٢٦٧ .

وأنفسهم مؤمنين في قراراتهم ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . الى أولئك الفتية الذين لا أشك لحظة في أن روح الاسلام القوية ستبعثهم من ماضى الاجيال الى مستقبل الاجيال في يوم قريب ، جد قريب (٥٨) . وهم الذين أصبحوا فيما بعد الجيل القرآنى الجديد .

وتبلغ قيمة الالتزام الاجتماعي عند سيد قطب في « معركة الاسلام والرأسمالية » . فالصلة بينهما صلة حركة وصراع وتناقض . لا حياة لاحدهما الا بقاء الآخر . وقد وقع الاختيار على الرأسمالية كأحد طرفي الصراع وليس على الشيوعية لان الخطر الداهم الذي يغزو مصر والعالم الإسلامى لا يزال هو نهب الرأسمالية وعملائها لثروات المسلمين بل أنه يسفر من اتهام كل من يناهض الرأسمالية بالشيوعية . صدر في أوائل الخمسينات اعلان الثورة المصرية قبلها وبعدها مما يدل على نضج الثورة الاجتماعية في هذه الفترة . ولا يعتمد على النصوص الدينية كثيرا ولكنه يبدأ بالاوضاع الاجتماعية وبلغة الارقام والاحصاء لان المواعظ والخطب والآيات لن تغير شيئا . ويطلق صيحة للتحذير ويشير الى المخاطر التي تواجه الامة جراء الاوضاع الاجتماعية حيث تتمايز طبقتان : الاغنياء والفقراء . وصدر الكتاب بآية « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (٥٩) . صحيح أن الحماس والخطابة يغلب عليه

(٥٨) المصدر السابق ص ٣ .

(٥٩) معركة الاسلام والرأسمالية ص ٤ . كذلك صدر الامام الخوئيني كتابه : الحكومة الاسلامية بآية « ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة أهلها اذلة وكذلك يفعلون » ، النحل : ٢٤ .

ولكن ذلك يرجع الى أنه موجه توجيهها مباشر، لجمهور الامة حتى تعى واقعها : وتدرك من المسئول عن ذلها وفقرها وبؤسها • ان صوتا سمرتفع بعد ذلك كله ولن يمكن اسكاته أبدا ، صوت المعدات الخاوية التي تملأ جنبات هذا الوادى صوت الملايين التي تبذل الوقت والدماء ، صوت الواقع، لا بد لهذا الوضع أن يثور • «ان الذين يعملون في هذا البلد هم الذين يجوعون أعنى الذين يعملون أعمالا شريفة لا تدخل في قائمة السرقة والاختلاس والغش والتدليس والارتشاء واستغلال النفوذ وتجارة الرقيق الابيض والخيانة الوطنية (١٠) • ان هذه الاوضاع الاجتماعية القائمة هي التي تدفع بالناس دفعا الى أحضان الشيوعية وبخاصة ذلك الجيل الناشئ من الشبان الابرياء • ولا يمكن أن تصح دعوة خلقية أو دينية لملايين الجياع • فالمعدات الجائعة لاتفهم المنطق بل أن الاوضاع الاجتماعية هي التي تفسر الخلق والضمير •

فما الحل ؟ فريق يهتف بالاشتراكية ، وفريق يحلم بالشيوعية ، وفريق يدعو الى الاسلام ، وهو وضع طبيعي من بيئة طبيعية في موقف محاصر بين المذاهب السياننية المحاصرة غربية وشرقية ، قديمة وحديثة • ولكن بالرغم مما يتمتع به الغرب من حرية التفكير والتعبير وبالرغم مما يسوده مجتمعاته من احتكار واستغلال وأثرة وانحلال فإن المجتمعات لانتفرت عن طريق التقليد للغرب وهو المعادى لكل ما هو اسلامي أو شرقي (١١) • ولكن في الاسلام خلاص من التقليد أو الاستجداء أو الاستيراد من وراء الحدود • الاسلام صاحب لنا وصديق الفناء منذ أربعمائه والى الف عام • الاسلام حجة قوية ضد

(١٠) المصدر السابق ص ١٧ — ١٨ .

(١١) المصدر السابق ص ٣٣ .

الراسمالية المستغلة وضد من يريدون استبعاده من معركة العدالة الاجتماعية (الشيوعيون) ومن المحترفين من رجال الدين وفقهاء السلطان • الغرب والشرق كلاهما ضد المسلمين فكرا وواقعا ، وعقيدة وأرضا وكما هو واضح في فلسطين ، والاسلام يكون كتلة ثالثة مستقلة بالاسلام • فإذا كانت مشاكلنا أربعة : سوء توزيع الملكيات والثروات ومشكلة العمل والاجور ، وعدم تكافؤ الفرص ، وفساد جهاز العمل وضعف الإنتاج فإن الاسلام يحلها جميعا باعادة توزيع الملكيات والثروات وحق الدولة في التأميم ومصادرة رأس المال المستغل وفرض الضرائب على الاغنياء واعتبار الاسلام أن العمل وحده مصدر القيمة وأن الناس متساوون وان الانسان خليفة الله في الارض سفر الله له كل شيء في الكون • فالاسلام نظام أعدل من الشيوعية وأطهر وأشم : أعادل لأنه لايمس الملكية الفردية الا عند الاقتضاء ، وأطهر لأنه يضمن بسذ أقصى الطاقة من الافراد في الانتاج ، وأشم لأنه يعد الفرد للمجتمع ويعد المجتمع للأفراد (١٦) • الاسلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين ويمنح المسلمين الذاتية والشفعية •

ان الاوضاع الاجتماعية القائمة مناقضة في جملتها وتفصيلها لروح الدين كله • ولكن المشكلة هم رجال الدين المحترفون الذين يؤولون الدين ليساندوا هذه الاوضاع الاجتماعية أرضاء للحكام واقتراء على الدين • « ان الاسلام ليصرخ في وجه الظلم الاجتماعي والاسترقاق الاقطاعي ويمد المكافحين لهذه الاوضاع بقوة ضخمة للكفاح والصراع وما من وضع اجتماعي هو أبعد عن روح الاسلام من أوضاعنا القائمة •

وما من ثم أكبر من اثم الذين يدينون بدين الاسلام ثم يقبلون مثل هذه الاوضاع أو يديرونها باسم الاسلام . والاسلام منها براء . ان هذه الاوضاع غير قابلة للاستمرار والبقاء ذلك انها مخالفة لروح الحضارة الانسانية بكل معنى من معانيها ، مخالفة لروح الدين بكل تأويل من تأويلاته : مخالفة لروح العصر الحاضر بكل مقتضى من مقتضياته ومن ثم فهي لاتحمل عنصرا واحدا من عناصر البقاء يملئ لها في الاجل ، ويمنحها فرصة البقاء (١٦٣) . لابد للاسلام اذن ان يحكم . اذا أردنا للاسلام أن يعمل فلا بد له أن يحكم . فالاسلام لا ينزوى في المعابد أو يستكن في القلوب انما جاء ليحكم الحياة ويصوغ المجتمع لا بالوعظ والارشاد بل بالتشريع والتنظيم . لا اسلام بلا حكم ، ولا مسلمين بلا اسلام (١٦٤) . الحاكمية هنا تعنى اذن الاسلام للحكم وإيسر الحاكمية لله على عكس أعطاء يوم الاحد للكنيسة وللدنيا باقى أيام الاسبوع . فعقيدة الاسلام لا يمكن أن تتحقق بذاتها في واقع الحياة مالم تتمثل في نظام اجتماعي معين . العقيدة هي التي تخلص الامة دون الوطنية أو العدالة الاجتماعية اللتان تتحققان تلقائيا من خلال الاسلام . ويحدث ذلك دون معالجة الى هيئة كبار العلماء بل من خلال تحول العقيدة الى طاقة وحركة وتغير وتطور .

ومع ذلك تلقى الشبهات حول الاسلام من الأبرياء الجهال الذين يبههم مقاليد الحكم أو مناصب الافتاء . فيقال ان الحكم الاسلامي يعنى بدائية الحكم وشظف البداوة . والحقيقة أن هناك فرقا بين النشأة

(١٦٣) المصدر السابق ص ٢٢ .

(١٦٤) المصدر السابق ص ٦٢ .

التاريخية للإسلام وافقه الاسلامى المتجدد المتطور . يقال أنه حكم المشايخ وال دراويش ! والحقيقة انه حكم يقوم على الشورى ، فالحاكم فى الاسلام يتلقى الحكم من مصدر واحد هو ارادة المحكومين . فالبيعة الاختيارية هى الطريق الوحيد لتلقى الحكم ، والواقع التاريخي قوام على هذا الجبدأ (٦٥) . فالحاكمة للبشر ومصدرها من البشر . وخلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى قامت على أساس الاختيار المطلق . ولكن عدل بنو أمية القاعدة ثم ردها الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حتي تختاره الأمة مختارة فلا ولاية بغير شورى ورضى وقبول (٦٦) . ويقال أنه حكم الطغيان فى حين أن الرسول قد قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لمهد الله ، مخالفا لسنة رسول الله ، يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان على الله ان يدخله مدخله . ، والاسلام يدرأ الحدود بالشبهات ، ولا يطالب الناس بواجباتهم قبل أن يعطيهم حقوقهم . ويقال أنه نظلم الحريم فى حين أن المرأة فى الاسلام تعمل فى الدراسة والتجارة والحرب . ويقال أنه نظلم متمصب ضد الاقلييات فى حين أن المستشرقين انفسهم قد اعترفوا بانسانية الاسلام وشعوله (٦٧) . وقد كانت مذابح الاقلييات على يد الاثراك لاسباب سياسية وليست دينية .

(٦٥) المصدر السابق ص ٧٣

(٦٦) صعد الخليفة المنبر فقال « ايها الناس : انى قد ابطلت بهذا الامر عن غير رأى كان منى فيه ولا طلبية ولا مشورة من المسلمين وانى قد خلعت ما فى اعناقكم من بيعتى فاختاروا لانفسكم » فقال الناس : قد اخترناك يا امر المؤمنين ورضيناك ملك الامر بالمين والبركة . ، المصدر السابق ص ٧٤ .

(٦٧) يستشهد سيد قطب بكتاب سمر توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام ، ترجمة حسن ابراهيم حسن ، وعبد المجيد عابدين ، واسماعيل الدراوى .

كما تظهر المداوات من الحاقدين على الاسلام : الصليبيون
الجدد الذين عبر النبي عما في صدورهم وهو يدخل بيت المقدس في
الحرب العالمية الاولى قائلا : والان انتهت الحرب الصليبية ، وأقطب
التبشير في مصر (١٨) • هؤلاء هؤلاء هم الذين أقاموا اسرائيل على الدين
شوكة في ظهر الاسلام • واسرائيل هي الدولة العنصرية التي تقوم على
الدين أول ما تنتكر الشيوعية له وفي نفس الوقت وقفت تسليح اسرائيل
معلنة مبادئها • ولا فرق في ذلك بين شرق وغرب • فقد خان الغرب
بزعامة بريطانيا وأمريكا والمستعمرون والاستعمار الذي يقوم على
تحالف دكتاتورية الحكم ورأس المال أيضا قضية فلسطين في مجلس
الامن وفي حرب فلسطين ، الذين يدعون الى لفظ حكم الشريعة •
وتبنى القانون الوضعي من خلال الاستعمار الثقافي (١٩) • والحقيقة أن
الاسلام يحرم على اتباعه الخضوع لحكم الاجنبي واتباع أى تشريع
لا يتفق مع شريعة الاسلام • والمستغلون الطغاة يريدون جعل
الاسلام مجرد طقوس وشعائر • انه لاخير من الاسلام حين يكون
تمتمة بالشفاعة ، وطققة بصبات المسابح أو أدعية وتراتيل أو سمحلا
يطالب به سبعا ويسلم مقسود الجمل الذي يحمله رسميا أو مولدا تطلق
فيه الصواريخ أو مشيخة طرق أو نقابة اشراف تخلع فيهما الخلع
وتمنح فيهما الاقلاب الى آخر اجهزة التخدير التي يستغلها الطغاة
والمستغلون ليلعوا بها الجماهير • فاما حين يصبح حكما جادا ينفذ شرائع
الاسلام في الحكم والمال ويمنح الحقوق الانسانية والاجتماعية
والقانونية لكل فرد وكل جماعة ولا يفرق بين الشعائر التبريدية

(٦٨) يذكر منهم جورجى زيدان وسلامه موسى .

(٦٩) يذكر من هؤلاء طه حسين ودعوته الى الطبانية .

والشرائح القانونية فدون هذا ويصبح الاسلام خطرا يتقى ، وكارثة تقع ، ومعركة يفوضها الطغاة والمستغلون بكل ما يملكون . هذا الاسلام لا يوافق السلطات الاستبدادية في الحكم ولا يضمن معه المستبدون في البقاء يسلطون عليه رجال الدين المحترفين الاسلام حرب على الاوضاع الظالمة والسلطات الغاشمة « (٧٠) . والمحترفون من رجال الدين يستغلون عقول الجماهير باسم الدراويش ويتوهمون بوظيفة التخدير والتخريب بالجماهير الكادحة العاملة المستغلة المحرومة ، وهي وظيفة الدين في المجتمعات الاقطاعية والراسمالية . والمستهترون والمنحلون في مصر يبرون في الاسلام نظاما للقيم والتزاما بالجدية . وأخيرا الشيوعيون يشوهون صورة الحكم الاسلامي ويعملون على انقسام العالم الى كتلتين وأن عدم الانضمام الى الشرق يقوى من نفوذ الغرب . والحقيقة أن الاسلام نظام مستقل بذاته لا ينداز الى كتلة ولا ينضم الى معسكر .

ينبغي أن تتولى الجماهير الكادحة المحرومة المغبونة قضيتيها بأيديهما وأن تفكر في وسائل الخلاص . ويوجه سيد قطب النداء التالي : « أيتها الجماهير : هذا هو الطريق : هذا هو الطريق : هذا هو الطريق » وهو الذي سيصبح فيما بعد في « معالم في الطريق » (٧١) .

أما « الاسلام العالي والاسلام » فقد ظهر في بدايات الثورة المصرية . فقد كان موضوع السلام والحرب من موضوعات اليسار

(٧٠) معركة الاسلام والراسمالية ص ١٠٣ .

(٧١) المصدر السابق ص ١٢٢ .

المصرى ، فالحرب أداة الاستعمار ، والاستعمار أعلى مراحل
الرأسمالية . والغرب بنظمه الرأسمالى مجتمع الحرب والعدوان .
وربما أنقل سيد قطب انتقالا طبيعيا من الاسلام كوسيلة للسلام
الاجتماعى الى الاسلام كوسيلة السلام العالمى . يعتمد على النقل
والعقل ويبدأ ببيان ارتباط العقيدة بالحياة ثم يرتقى من سلام
الضمير الى سلام البيت الى سلام المجتمع الى سلام العالم فى
النهاية . فلا سلام فى عالم لا يتمتع فيه ضمير الفرد بالسلام . وهو
موضوع جديد لذلك لم يؤصله فى أعمال السلف وراثتا القديم .

ويغلب على الكتاب موضوعان : نقد الغرب باعتباره مجتمعا
لا يقوم على السلام وضرورة الجهاد لاقرار السلام فى الاسلام ومضو
اثر العدوان على حرية الاعتقاد . ويستعمل الواقع الاحصائى لبيان
انحلال الغرب والتصوير الواقعى للآثار الجنسية دون ما حرج (٧٦) .
ويطال خرافة العامل الاقتصادى فى المذهب المادى ، ويشكك فى قيمة
الاصلاح الاجتماعى الذى يتم عن طريق تغيير الاوضاع الاجتماعية
والاقتصادية التى تنشأ الاختلال فى جسم المجتمع فى حين ان الاسلام
يبدأ التغيير ابتداء من ضمير الفرد . المذهب المادى الطبيعى فى الغرب

(٧٦) والبيغاوت هنا والشاردون هناك يقولون : ان هذا الضبط لابد
يؤد الى « العقد الأنسية » ذلك انهم لا يتخيلون صورة للمجتمع الا تلك الصورة
القفرة ، صورة الشبان الهائجين محتكين بالفتيات الفلقات ، صورة الانخاذ
والتهوض عارية بارزة ، صورة النظرات جاهرة فى الميول والشهوات ناشجة
فى الشفاة ، تنفمها كلها وتؤججها مناظر الافلام الداعرة ، ومصور الصحف
المجرمة ، واصوات المخنثين والمخنثات فى الاذاعة ، والتوجيهات الخبيثة فى كل
اجهزة التوجيه والاعلام العلبة . ومن وراء ذلك كله الترف والفراغ فى جانب ،
والعوز والاتحلال فى جانب ، ومن حول ذلك كله تجلر الامراض ومخاتيث
القوادين « السلام العالمى والاسلام » ص ٧٩ .

والصراع الطبقي كذلك . أما المجتمع الاسلام فانه يبدأ من الجزء ومن الضمير والمقيدة التي تمنع التصور النظري والبناء الاجتماعي .

الاسلام دين الوحدة ، والسلام فيه ينشأ من طبيعته . ولاول مرة تظهر عند سيد قطب بصورة واضحة بسيطة الالهوية على نحو عملي لتحقيق السلام العالمي وليس كتصور نظري وبدافع داخلي محض ودون أى أثر خارجي (المودودي) ودون الخضوع لاي مؤثرات نفسية (سيكولوجية المضطهدين) كما سيحدث ذلك كله فيما بعد في المرحلة السياسية في « معالم في الطريق » . فكلما الله تعبر عن ارادته المظاهرة لنا نحن البشر : افراد الله بالالهوية ، والربوبية اعتراف بارادته ، والعبادة تسليم بحقه ، والطاعة تنفيذ لاوامره ، والديفونة التزام بخلافته في الدنيا . فالسلام الاسلامي اذن ليس ترجاعاً عن الحرب أو نفيا للصراع أو نظرة فردية تبدأ من الفرد الى المجتمع ، ومن الداخل الى الخارج على ما هو معروف في الاخلاق الدينية المشائمة . لذلك قد تكون الحرب ضرورية لاقرار السلام ، « فهذه هي الحرب التي يقرها الاسلام لتقرير الهوية الله في الارض ونفي غيرها من الالهويات المدعاة ، ودفع الذين يدعون الالهوية سواء بالقول أو بالفعل ، واثبت سلطان الله في الارض حتى يكون الدين كله لله وحتى لا يتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا من دون الله .. فمن وقف في طريق هذا الخير ان يصل الى الناس كلفة وحال بينهم وبينه بالقوة فهو اذن معتد على كلمة الله وازالته عن طريق الدعوة هي اذن تحقيق لكلمة الله لا لغرض الاسلام فرضا على الناس ولكن لمنحهم حريتهم المعروفة وخيرة

الهداية • فالاسلام لا يكره احدا على اعتناقه ولكنه يكره الذين يقفون بالقوة في طريقة ، ويفتتون الناس عنه أو يمنعونهم ابتداء من تبين الارشاد من الحق عن طريق السيطرة عليهم وحرمانهم حق الاختيار • وهذه الحرب هي التي يقرها الاسلام ، ويحرض عليها تحريضا ، ويدعو رسوله ان يحرض عليهما المؤمنين ، ويحب الذين يحرضونها » • ويقول أيضا « لقد جاء الاسلام لتحقيق العدالة في الارض قاطبة بمويقيم القسط بين البشر عامة ، العدالة بكل أنواعها : العدالة الاجتماعية والعدالة القانونية والعدالة الدولية • فمن بنى وظلم وجانب العدل فقد خالف عن كلمة الله وعلى المسلمين أن يقاتلوا لاعلاء كلمة الله وأن يردوا الشاردين عنها اليها حتى ولا امتشقوا الحسام في وجوه المسلمين الباغين • فالعدل المطلق ورد البنى والعدوان هو كلمة الله التي يجب أن تطو في كل حال وفي كل مكان ... فأعداد القوة واجب ، واجب ليكون في هذه الارض سلطة عليا ترد الشاردين عن الحق اليه وتقف الطغاة عن البنى والعدوان ، وتحفظ على الأمن امنهم وسلامتهم ، وتعز كلمة الله عن الاستغفاف والهوان وتقر سلطان الله في الارض وتفرد سبحانه بالسلطان ... فأما حين تتحقق الحرية المنية فلا يصد الناس بالقوة عن كلمة الله ولا يفتتون عن دينهم الذي ارتضاه لهم لله نظاما شاملا للحياة وحين لا تقسم في الارض سلطة تعبد الناس في الارض لارباب من دون الله وحين تتحقق العدالة الخيرة فلا يبغي بعض الناس على بعض ، ولا يستغل بعضهم رقاب بعض ، وحين يتحقق الامن للضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفاعا ويكف الباغي عن بغيه ويجنح الى السلم والمهادنة حين يتم هذا فالاسلام المالك للقوة السلم قاعدة والحرب ضرورة ، ضرورة لتقرير سلطان الله في الارض المستعدة للطوارئ يضع السيف جانبا ويدعو الى السلم فورا ...

ينتحرر الناس من العبودية لغير الله وضرورة لدفع البغي من البغاة وتحقيق كلمة الله وعدل الله ضرورة لتحقيق خير البشرية لا خير أمة ولا خير جنس ولا خير فرد ، ضرورة لتحقيق المثل الانسانية العليا التى جعلها الله غاية للحياة الدنيا ، ضرورة لتأمين الناس من الضغط ، وتأمينهم من الخوف ، وتأمينهم من الظالم ، وتأمينهم من الضر ، ضرورة لتحقيق العدل المطلق فى الارض فتصبح اذن كلمة الله هى العليا (٧٤) . مهمة الاسلام اذن هو التحرر من سلطان الطواغيت ، ومواجهة عقيدة الاسلام احرارا فى الاختيار بغير ضغط من سلطة قاهرة تصدهم عن هدى الله وتتقف لهم بالقوة دون الاستجابة للهداة . يقع العدوان من الجاهلن الذين لم يسألوا محمد من قبل فيضطر الاسلام الى رد العدوان . « حروب الاسلام ... » انما كانت اعلاء لكلمة الله فى الارض يجعل السلطة العليا فيها للذين يفرحون الله سبحانه بالالوهية وايصال الخير الذى جاء به الاسلام للناس كافة عن طريق الرضا والاقناع وتحقيق العدالة والامن والسلام فى ظل سلطان الله المتفرد سبحانه بالسلطان وفى ظل هذا السلطان الذى يقرر للناس منهج حياة الناس فيه احرار ، يختار كل فرد عقيدته بلا ضغط ولا اكراه . السلام الذى يحقق كلمة الله فى الارض من الحرية والعدل والامن لجميع الناس لامجرد الكف عن الحرب باى ثمن مهما يقع فى الارض من ظلم ومن فساد ومهما يكن فى الارض من طاغوت واعتداء على سلطان الله والوهبة لله (٧٥) . لقد اباح الاسلام للفرد أن يناضل ويقتل من فى يده طعامه

(٧٤) المصدر السابق ص ٢٦ — ٢٩ .

(٧٥) المصدر السابق ص ٣٥ — ٣٦ ..

وشرايه اذا منعه عنه وهو في حاجة ماسة اليه لانه كحق الدفاع عن الحياة • فالعرب لا تنتم من أجل صورة بل من أجل مضمون •

ولما كان البشر جميعا عباد الله : وكانت الشريعة قانون الله فكلهم امامها سواء ويكون الحكم للقانون ، وليس للحاكم من سلطان الا في حدود القانون الالهي الذي يخضع له كما يخضع السلطان سواء والذي لا يستمد من هوى الحاكم ولا هوى طبقة ولا أمة ، ولا يسن ليحقق مصلحة لحاكم أو لطبقة أو أمة انما شرعه الله اله الجميع ومالك الجميع لمصلحة الجميع • والخضوع له خضوع لله لا لعبد من عباده ، والضمانات فيه للجميع لانه مشرع للجميع • وتلك ميزة قيام الدولة على شريعة الدين وقانونه • فالحرية الكاملة من كل عبودية أرضية لن تكون من البشر فلن تتحقق الكرامة المطلقة ولن تتحقق المساواة المطلقة ولن تتحقق المصالح المطلقة • ان الحاكمين سيحسون دائما بأنهم أرباب لانهم هم الذين يضعون التشريع وأن القانون سيظل دائما في مصلحة طبقة دون طبقة ولن يقق مصالح الجميع • هناك حالة واحدة يخضع فيها الفرد للقانون وهو شاعر بجزته كاملة وحريةته كاملة ومصلحته كاملة حالة استمداد التشريع كله من شريعة الله لذى لاحاكم الا هو ولا مسيطر سواء ، ولا مصلحة له في نصرة طبقة على طبقة ، ولا اخضاع طبقة لطبقة • وعندئذ يطمئن الفرد الى العدل المطلق ويستريح • وعندئذ فقط يطمئن الحاكم من كبريائه التي يستمدها من سلطة التشريع ويحس انه يملك شيئا الا أن ينفذ القانون الالهي الذي فرض عليه وعلى كل فرد سواء • وهذا هو التحرر الكامل الصحيح (٧٦) ...

المسلمون اذن عليهم تبعة الفضال اى الجهاد فى سبيل الله .
المسلمون اذن مكلفون تبعات انسانية تجاه هذه البشرية بحكم وصايتهم
هذه عليها ووصاية كتابهم على كتبها . هم مكلفون ان يحققوا فى
الارض ذلك السلام فى الصغير والبيت والمجتمع وأسس ومبادئه من
افراد لله سبحانه بالالوهية وبالربوبية وبالحاكمية ، ومن العدل
والمساواة والحرية ، ومن ضمانات الحياة القانونية والمعيشية ومن
منع البغى وازالة الظلم وتحقيق التوازن الاجتماعى والتكافل والتعاون
وازالة أسباب الفرقة والخصام والنزاع بين الافراد وبين الجماعات
وسد الخرائع التى تدعو الى قيام الطبقات وتميزها وصراعها (٧٧) .
للحاكمية اذن مضمون اجتماعى من أجل تغيير نظم الظلم والعدوان
 وتحقيق نظام العدالة والمساواة . لذلك فرض الجهاد فى سبيل الله
على المسلمين تحقيقا لاربعة أهداف : الاول حماية المؤمنين حتى لايفتنوا
عن دينهم وكف القوة عنهم بالقوة . والثانى كفالة حرية الدعوة
وازالة كل قوة طاغية فى الارض تمنع ان تصل دعوة الاسلام الى الناس
كافة . والثالث اقرار سلطان الله فى الارض ودفع المعتدين على هذا
السلطان ، أولئك الذين يدعون ان لهم حق التشريع للناس من دون الله،
فهم يدعون بهذا حق الالوهية ويقيسون من أنفسهم أربابا مع الله
أو من دون الله . والرابع اقامة العدالة الكبرى فى الارض . وهذا
يقتضى مكافحة ربوبية الطواغيت وحاكميتهم ، وأن يكافحوا الظلم
والبغى لا لئلا يملك الارض واستدلال الرقاب بل لتحقيق كلمة الله فى

(٧٧) المصدر السابق ص ١٦٨ .

الارض وتفرض ربوبية الله وحاكميته وعدله . وهذا هو الجهاد في سبيل الله لتحقيق ربوبية الله لعباده ولتكون كلمة الله هي العليا .

لقد تضمنت مبادئ الاسلام الاساسية ثورة حقيقية كاملة تندكر ثورة تحررية عرفتها البشرية ، ثورة على ربوبية العباد ، وثورة على الظلم بكل صنوفه أو أنواعه وفي كل ديارينه ومجالاته ، وثورة على النظم والحكومات والاوزاع التي تسند هذا الظلم وتستبقيه لحساب فرد على جماعة في صورة حاكم أو مستغل أو لحساب طبقة على طبقة في صورة اقطاعيين ورأسماليين وصعاليك أو لحساب دولة على دولة في صورة محتلين ومستعمرين . وما واجهته المقاومة كان لأبد من الجهاد ولنصرة الثورة وتحقيق ربوبية الله وحاكميته في الارض واستنقاذ البشرية افرادا وجماعات من جور الارباب الارضية المثلة في الاشخاص والحكومات والنظم والاوزاع ، فالحاكمية موجبة اذن ضد نظم اجتماعية معينة هي نظم الجور وليس الى البشر ونظمهم من حيث هم بشر .

ليس هم الاسلام شراء كاذب مع الدول بأن يدع هذه الدولة تقيم لرعاياها اربابا من دون الله يدعون حق الربوبية فيها ، وتحرمهم العدل القضائي والعدل الاجتماعي . فهؤلاء الرعايا الذين تحكمهم تلك الدولة الظالمة أيا كان دينها وأيا كان شكلها هم ناس من البشر . والامة الاسلامية مكلفة أن ترفع عنهم الظلم وتتميم بالعدل ومن ثم غينصرف الجهاد الى تحقيق فكرة الثورة العالمية لا الى الحكم والسيطرة والغنم . الاسلام في جهاد دائم لا ينقطع أبدا لتحقيق كلمة الله في الارض أى لتحقيق النظم الاصلاح الذى يقوم على مبادئه العليا في عالم الفرد والجماعة البشرية . وهو مكلف الا يهادن قوى الطاغوت على الارض في صورة فرد أو جماعة أو طبقة أو دولة مستغلة . قوة الاسلام قوة

محررة تنطلق من الارض لتدك قواعد الظلم والاسترقاق والاستغلال دون نظر الى جنس أو لغة أو أرض أو لون ، ومنع الظلم عن المسلمين أو الذميين • والاسلام يواجه قوى الطاغوت بثلاث : الاسلام أو الجزية أو القتال • فالاسلام دين الحرية والجزية والكف عن المتأومة ، والقتال الرد على المقاومة • ان الاسلام قوة تحررية تنطلق في الارض لتقرر ربوبية الله وحده للعباد وتحرر البشر من اغلالهم وتمنحهم الحرية والنور والكرامة دون نظر الى عنصرية أو طبقية • فاذا اصطدمت هذه القوة بقوة الشر والطغيان والاستعباد كلفت هذه انقوة الشريرة وحدها مبرأة من كل غاية استعمارية أو اقتصادية • حرب الاسلام حرب التحرير البشرية ، الحرب على عبودية البشر للناس من البشر وعلى الطغيان والظلم والفسطط وعلى الفرافات والاوهام والاساطير ، حرب التحرير الخالصة من الهوى والدوافع الاقتصادية والعنصرية والطبقية لاتديرها رؤوس الاموال ، ولاتبتلع الحضارات والمدنيات أو تحطم النفوس والاخلاق (٧٨) •

ولكن بدايات القطيعة مع الثورة ظهرت في « دراسات اسلامية » (٧٩) حيث يظهر محمد بن عبد الله مصطفا للطواغيت ، فقد تشخص الاسلام في محمد وظهرت قوته في تحطيم الطواغيت مما يدل على بدايات فكر المضطهدين ، كما هو الحال عند الشيعة تحت الحكم الاموى القسائم على تشخيص الافكار والصراع بين الحق والباطل فتحول الفكر الاسلامي

(٧٨) المصدر السابق ص ١٧١ وما بعدها ، ص ١٨٨ ، ص ١٩٦ .

(٧٩) يضم مجموعة مقالات معظمها كتب في ١٩٥٢ وليس دراسة أكاديمية كما يوحي العنوان بل نضال ومعارك مع بدايات الحكم الجديد .

من معارك الاسلام والرأسمالية الى معارك من أجل تأكيد الاسلام
وسط الدعوة الوطنية الثورية الاشتراكية الجديدة والتأكيد على نقد
المغرب والشرق واستقلال الامة الاسلامية عن الكتلتين ثم ظهور الحاكمية
كأقوى سلاح لتأكيد التراث ضد العواطف الوطنية والمغربية الجديدة.

وقد استمرت الدعوة الاجتماعية وان كانت حديثا قد خفت احيانا
وتحولت من أسسها الاجتماعية والاقتصادية الخالصة الى أسسها
الخلقية ، فالتربية الخلقية وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وهي
تربية ابتداء من ضمير الفرد وليست مجرد احضار للمنفعة الى محيط
الاسرة ثم الى محيط الجماعة . ومع ذلك ينشر الاخوان البرنامج
الاجتماعي مع برامج الاحزاب عشية الثورة المصرية وفيه تطهير شامل
كامل للحياة الملكية ومعاونيتها والاستقراطية الكاذبة ويظنون ان الملكية
الفردية في صورتها الراهنة حرام تجعل ثلث الاراضى الصالحة للزراعة
في يد الملك وأسرتة . وقد حولت دوائر التفتيش الناس في مصر الى
ارقاء ، ويطلبون بتحديد الملكية الزراعية ، ويحددون علاقة المالك
بالمستأجر ويفتارون نظام المزارعة فالإيجار النقدي أو الميني طالما
ظلم المستأجرين ، ويطلبون بتحديد الدخل ، وتقريب الفوارق بين
الحد الاعلى والحد الأدنى في الاجور والمرتبات ، وضمان حد أدنى
للجميع : مطعم كاف ، وملبس واق ، مسكن مريح ، وعلاج وتعليم
بالمجان ، وضمانات اجتماعية ضد المرض والعجز والشيخوخة والبطالة،
فان لم تكف الزكاة أخفت الدولة فضول اموال الاغنياء فردتها على
الفقراء ، ويطلبون بادخال العمال الزراعيين في النقابات وتطبيق قوانين
العمال عليهم واباحة تكوين اتحادات العمال (٨٠) .

وفي الوقت الذي كان الاستقلال الوطني يتم عن طريق الغرب والتفاوض معه وكان التغريب منتشرًا في أذهان القادة الوطنيين القدماء أو الجدد فإن نقد الفكر الإسلامي للغرب تواصل من أجل تأكيد هوية الأمة الإسلامية واستقلالها عن الكتلتين • فالعالم الحر اسم يطلقه الاستعماريون على أنفسهم تأكيدًا لعنصريتهم ومنعًا للحرية عن غيرهم • يستغلون المؤسسات الدولية والهيئات التعليمية لاغراضهم الخاصة (٨١) • لقد طالما حاول الاستعمار ذاته القضاء على الاسلام في شتى أنحاء العالم الاسلامي • وفي نفس الوقت تدعى الدول الاوربية انها تحترم حرية الاديان • وتدعى فرنسا الحرية بالرغم من حملاتها الصليبية في الجزائر • ولقد عجز الدكتور طه حسين هو في وزارة المعارف - وهو أصدق أصدقاء فرنسا - ان يفتتح معهد المعرف الجزائر أو حتى في طنجة التي تحكم دوليا بسبب تعصب صديقه الكبرى فرنسا « (٨٢) • وفي نفس الوقت يقال : المسلمون متعصبون لانهم يدعون الى تكوين كتلة لانقاذ العالم الاسلامي مما يقع عليهم من أبشع أنواع القهر والاضطهاد الدبنى في القرن العشرين في آسيا وأفريقيا وابقاع العالم الاسلامي في الاحلاف الاستعمارية • ولاخير من استعمال « اسلام امريكاني » يتحدث عن مزايا الشعائر وتسامح الدين والزكاة للمفقاء وحوار بين الاسلام والكتلكة من أجل ابراز التعارض بين الاسلام والشيوعية •

(٨١) بضرب سيد قطب المثل باليونسكو ، والنقطة الرابعة ، والجمعية المصرية الانجليزية ، وجمعية نادى المعلمين ، وجمعية نادى الجزيرة ، وجمعية الفلاح ، وجماعة اخوان الحرية التي انشأها امين عثمان تأكيدًا للصداقة المصرية الانجليزية مما يشير الى نفس الظروف التي خُبرج منها الضباط الاحرار الذين راح سيد قطب ضحيهم • وبنبه سيد قطب رجال العهد الجديد عدم الوقوع في ذلك الفخ • المصدر السابق ص ١٦١ - ١٦٢ •

(٨٢) المصدر السابق ص ١٧٦ •

وتقوم الديمقراطيات الشعبية في الشرق وهي لا تحمل الا الاسم لانها تقوم على الدكتاتورية والنظام البوليسية والجاسوسية وتمنع حرية الفكر . هذا بالاضافة الى محاولة القضاء على الاسلام والمسلمين في آسيا في التركمان والقرم وأوربا الشرقية فيمتزج في الغرب والشرق معا التعصب الدينى والتعصب العنصرى من أجل تحويل شعوب العالم الى هنود حمراء أو عبيد سود . فالبشرية اليوم في هترق الطرق ، وستحتاج فيما بعد الى « معالم في الطريق » .

وتبلغ قيمة هذه الفترة أيضا في تصور الاسلام على أنه ثورة تحريرية كبرى في وقت اندلعت فيه الثورة المصرية ومحاوله الفكر الاسلامى تعطلها وتجاوزها . فقد حطم الاسلام الطواغيت كلها . في الضمير وفي الواقع . كان الاسلام ثورة كاملة للانسانية شملت كل نواحي الحياة الانسانية . كان ثورة على طاغوت الشرك في عالم العقيدة ، وثورة على طاغوت التعصب العنصرى ضد الجنس واللون وأعلن وحدة الاصل الانسانى ووحدة الجنس البشرى ، وثورة ضد طاغوت التعصب الدينى معلنا حرية الاعتقاد ، وثورة على طاغوت التفرقة الاجتماعية والنظام الطبقي في مجتمع كان يفخر بالانساب والاشراف ، وثورة على طاغوت الظلم والبغى والظلمين جردت الحكام والسلاطين من كل امتياز وسلطان لانها ردت الامر كله لله في التشريع ورددت الامر كله الى الامة في اختيار من يقوم على تنفيذ التشريع . ان انتزاع حق التشريع من البشر وردة الى الله وحده سبحانه لم يبق لواحد من البشر أو اجماعة أو لطبقة أى مجال للتحكم في الآخرين ولا أى منفذ يعلو به فرد على فرد أو فرد على جماعة أو طبقة على طبقة . ان الحكمية لله سبحانه وليس لغيره ان يشرع الا استمدادا من

شريعته ، والله رب الجميع . واذن فان تكون في تشريعه محاباة لفرد أو جماعة أو طبقة . ولن يحس أحد انه حين ينفذ القانون خاضع لمسئلة احد . انما هو خاضع لله رب الجميع ، ومن ثم تتساوى الرؤوس . وترتفع الهامات جميعا لانها لاتعنو جميعا الا لله وحده ، وأما من يقوم على تنفيذ التشريع فانه لايشرع بل ينفذ . وهو يستمد حقه في القيام على التنفيذ من اختيار الامة له . والطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه انما هي طاعة لشريعة الله التي يقوم على تنفيذها ولا حق له في الطاعة حين يتعداها . فان وقع خلاف على أمر من الامور التنفيذية فالحكم فيه هو الشريعة ذاتها « (٨٢) » . والاسلام ايضا ثورة على طاغوت الرجل من أجل حقوق المرأة . فالحاكمية لله اذن تعني ثورة على الطواغيت ، وتحرر للبشرية . ولا يحكم الله بذاته بل من خلال الشريعة ، والقائم عليها منفذ لها وليس مشرعا والمطيع لها مطيع للشريعة وليس مطيعا للقائم على تنفيذها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . « اننا نوعر الى نظام الحاكمية فيه لله وحده لا لفرد من البشر ولا لطبقة ولا لجماعة وبذلك نتحقق فيه المساواة الحقيقية ، ولا يكون لحاكم فيه حقوق زائدة على حقوق الفرد العادي من الشعب ولا تكون هناك شخصية أو شخصيات مقدسة فوق مستوى القانون . ولا تكون هناك محاكم خاصة للشعب ومحاكم خاصة للوزراء أو غير الوزراء . انما يقف فيه الحاكم الاعلى مع أي فرد من الشعب أمام القضاء بلا تمييز ولا استعلاء . اننا ندعو الى نظام يجعل لجميع المواطنين حقا عاما في الثروة العامة لان الملكية فيه اصلها للجماعة مستخلقة فيها عن الله ،

والملكية للفردية عارضة وفي حدود الانتفاع • والفضل للجماعة حين
تحتاج الى فضل الاموال • (٨٤)

وتبدو الحاكمية في مظهرها • السلبي رفض العبودية للبشر •
فتظهر على أنها تحرير للروح البشرية من العبودية لغير الله من الارباب
المتفرقة من الالهام والشبهات • • والعبودية لغير الله من الارباب
المتفرقة سواء هي العبودية للالهام والخرافات والاساطير ، والعبودية
للشعوات والنزوات الهابطة ، كلها تتفق الطلاقة البشرية في غير مايليق
بالانسان ، وكلها تصرفه عن التطلع للبناء والتعمير والانشاء وكلها تصده
عن النهوض بتكاليف الحياة الكريمة التي ارادها الله لبنى الانسان •••
وليس هنالك اختلاف ظاهري بين اوضاعنا الحاضرة والاضاع التي
كانت مع عهد الرسول من هذه الوجهة ، وأن خيل الى البعض ان الدعوة
الى تحرير البشر من عبودية الارباب المتفرقة لا موضع لها اليوم
ولا ضرورة • كلا ! فان عبادة الارباب المتفرقة اليوم لاتنقص من عبادة
الارباب المتفرقة في الجاهلية ، كل ماغير هو نوع الارباب لاعبادة
الارباب • أما عبادة الشهبوات ، وعبادة الخرافات فهما على حالهما بغير
استثناء • (٨٥) • ان البشر يدفعون ضريبة الذل ان هم غنوا الرؤوس لغير
الواحد القهار ، ويتحولون الى عبيد بمحض اختيارهم ولكن العبودية
لله هي التي تحررهم • العبودية لله هي التي تعطى البشر حرية الكلمة
والقدرة على الجهر بالحق • انه في ذلك التصميم الحاسم على تحويل

(٨٤) المصدر السابق من ٨١ — ٨٢ •

(٨٥) المصدر السابق من ٧٤ — ٧٥ •

الكلمة المكتوبة الى حركة حسية والمعنى المفهوم الى دافع ملموس (٨٦) . عبارات وتلك ستستخدم فيما بعد للتعبير عن التصور الاسلامي والتفرقة بين العقائد والفلسفات .

لذلك استطاع الاسلام ان يكافح الظلم وأن يقف بجانب المظلومين يصرخ في وجه الطغاة والمتجبرين . « ان الاسلام في صميمه حركة تحريرية تبدأ في ضمير الفرد وتنتهي في محيط الجماعة . وما يعمر الاسلام قلبا ثم يدعه مستسلما خاضعا لسلطان على وجه الارض الا سلطان الواحد القهار . وما يعمر الاسلام قلبا ثم يدعه صابرا ساكنا للظلم في صورة من صورة جميعا سواء وقع هذا الظلم على شخصه أو وقع على الجماعة الانسانية في أية أرض وفي ظل أى سلطان » (٨٧) . ومن هنا اتى التعارض بين الحق والباطل ، بين الاسلام واللامسالم دون أن يظهر بعد مفهوم الجاهلية . « انه اسلام أو لا اسلام . . اسلام فهو كفاح لا يهدأ أو جهاد لا ينقطع ، واستشهاد في سبيل الحق والعدل والمساواة أو لا اسلام . فهو اذن مهمة بالادعية وطققة بالمسابيح وتمتمة بالتوايذ ، واتكال على ان تمطر السماء على الارض صلاحا وخيرا وحرية وعدلا . وما كانت السماء لتمطر شيئا من هذا كله ، وما كان الله ينصر قوما لا ينصرون أنفسهم ، ولا يثقون بأهلهم ، ولا ينقذون شريعتهم في الجهاد والكفاح » (٨٨) . وهذا هو معنى القتال لتكون كلمة الله هي العليا . « فكلمة الله هنا تعنى كذلك حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وكل قوة ملدية تقوم في وجه هاتين الحريتين أو

(٨٦) المصدر السابق ص ١٢٨

(٨٧) المصدر السابق ص ٣١

(٨٨) المصدر السابق ص ٣٢

احداهما هي قوة معتدية مضادة لكلمة الله الذي كرم الانسان وجعله على نفسه بصيرة ، وجعل عقله هو الحاكم ، وارادته هي مناط التكليف ، واعتبر الوقوف بالقوة في وجه الدعوة او استخدام القوة للاكراه على العقيدة معطلا لكلمة الله . فمن قائل كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (٨٩) . يحرم الاسلام الانضمام الى قوى الطواغيت ويحتم دفع الذالم عن البشرية . حرب الاسلام هي حرب التحرير البشرية ، حرب على عبودية البشر للبشر .

وقد تحققت هذه الثورة بالفعل بعد ان توفرت عناصر ثلاث : عدم المساومة على الحق ، وتحويل العقيدة الى حياة وحركة ابتداء من ضمير الفرد ، وتحويل الاسلام كله الى نظام شامل للحياة . فثورة الاسلام تتبع من طبيعته وليس من القائمين على تنفيذه « ولذلك اختمت من الاسلام اسطورة فصل الدين عن الدولة لانه لا دولة بلا دين ، ولا دين بلا شريعة ونظام » (٩٠) . الاسلام عقيدة الضمير ، ينبثق منها سلوك في المجتمع ويقوم عليها نظام للحياة . نظام كامل يتناول نشاط الفرد في حياته العائلية وحياته الاجتماعية وحياته الدولية . ويحكم على علاقاته المتنوعة في تلك الميادين كلها ، ويضع الشرائع التي تنظم هذه العلاقات . « ليس في الاسلام دعوة ان ما لقيصر لقيصر وما لله لله لان الاسلام يعتبر كل شيء لله ولا يعرف قيصر الا منفذ للشريعة الله ، منظما للحياة بقانون الله .

كذلك يرفض الاسلام ادب الانحلال « الدنيا سيجارة وكلس »

(٨٩) المصدر السابق ص ٤١ .

(٩٠) المصدر السابق ص ٢٨ ، ص ٧٣ .

لانه ادب يخدر الشعوب ويستذل النفوس البشرية ويقضى منها روح الكفاح . وهو ما فعله الامويون ليؤمنوا أهل الحجاز والتاريخ يعيد نفسه . » عندئذ انطلق كتاب وشعراء وفنانون ، يسبحون بحمد الطاغية الصغير ، ويسجدون له من دون الله ويظلمون عليه من صفات الله سبحانه ما لا يجرؤ مسلم أو مسيحي على النطق به حياء من الله (١١) . كما يرفض مواكب الفارغات الحفنة الفارغة من النسوة والمتشقيات الذين يحكون عن المرأة والبرلمان والمرأة والوزارة . والاسلام أعطى المرأة جميع حقوقها في الدراسة والعمل ، والتجارة والقتال .

وفي نهاية المرحلة الاجتماعية نستخلص النتائج الآتية :

١ — تطور سيد قطب تطوراً طبيعياً عن الادب الى الوطنية الى الاشتراكية الى اكتشاف الاسلام كوعاء خاوي لكل هذه التيارات . ولو كان استمر تطوره على نحو طبيعي لانتهى الى الاشتراكية العلمية كمرادف للاسلام ، ولاصبح من ركائز اليسار الاسلامي في مصر ومن دعائمه الاولى في العالم الاسلامي . ولكن اندلعت الثورة المصرية في ١٩٥٢ وحقت ماكان ينادى به سيد قطب من عدالة اجتماعية ومقاومة الاستعمار والصهيونية ودعوة الى تكوين كتلة ثالثة بين العسكريين . ولكن نظرا للتخلف الحضاري وعدم استطاعة الضباط الاحرار جعل مضمونهم الثوري من داخل الاسلام بوعجز الاخوان عن جعل قلوبهم الاسلامي قادرا على احتواء المضمون الثوري ، ونظرا للصراع على السلطة فقد كان كل فريق ضحية التصور الهرمي للعالم فلانا ان السلطة هي اداة التغيير الاجتماعي

حدث الصدام المؤسف بين الثورة والاخوان في ١٩٥٤ • واستمر هذا الصراع على طول تاريخ الثورة وراح سيد قطب ضحية هذا الصراع فلا هو طور أفكاره الاشتراكية الاولى من خلال الممارسة السياسية الفعلية بعد ان ميحتها الثورة ولا هو استطاع تأصيلها في الاسلام نظرا لحمل جماعة الاخوان المسلمين • اصبح محصورا بين دفتي الرمح مع أنه كان مؤهلا للقيام بالوحدة الوطنية وبانشاء اليسار الاسلامي الذي كان يمكن أن تلتقي عليه الثورة والاخوان (١١) • لم يبق من الاخوان الا التيار المحافظ الذي منه خرجت الجماعات الاسلامية مع اخذ بالثار لشهدائها من الثورة خاصة وأن سيد قطب كان محط الشكوك من الاخوان وكان منهم من يتهمه بالفروج على أفكار حسن البنا ، وتأثره بالاتجاهات الوطنية الاشتراكية والشيوعية •

٢ — لم تظهر الحاكمة لله الا بمعنى الحاكمة للتشريع • فالحاكم للتشريعة وليس لله والحاكم يستمد سلطته من البيعة وليس من الله • وهذه الحاكمة التشريعية ليست ضد نظم البشر كلها في ذاتها ولكنها ضد نظم بشرى واحد بعينه وهو الذي يقوم على الظلم الاجتماعي والعدوان على حرية الاعتقاد • ولا يوجد اثر أو ذكر أو استشهاد بأبى

(١٢) كان الكثر يراجعوننى حين يروفتى لكتب فى « الدعوة » ، مجلة الإخوان المسلمين ، وفى « الاشتراكية » جريدة الاشتراكيين ، وفى « اللواء الجديد » جريدة الوطنيين • وكنت أقول للجميع : اننى أخوض المعركة على صفحات الصحف جيبعا تحت راية واحدة ، راية الاسلام ، ان الاسلام يكلف فى ميدان العدالة الاجتماعية الذى يكلف فيه الاشتراكيون ، وفى ميدان العدالة الوطنية والسياسية الذى يكلف فيه الوطنيين ، وفى ميدان العدالة الانسانية الذى يكلف فيه الإخوان المسلمون • دراسات اسلامية ص ٩٧ •

الاعلى الموددى كما سيحدث فيما بعد وهو فى غيايات السجن •
وبالتالى لم تخرج الجماعات الاسلامية من هذه الفكرة الاولى بل من
الحاكمية لله نظرا لتشابهها معه فى الموقف النفسى و نفسية السجن •

٣ — بالرغم من معركة الاسلام ضد الرأسمالية وظهور الاسلام
كدين العدالة الاجتماعية الذى يدافع عن حقوق الفقراء ضد الاغنياء
الا أن بقايا التصورات الرأسمالية لمزالت بلقية عند سيد قطب مثل
حق الملكية الفردية وحق الارث تعبيرا عن حب الذات فى حين ان الله
هو المالك وحده وأن الانسان مستغلف فيما بين يديه • ومن هذه البقايا
تخرج الجماعات الاسلامية المعاصرة. دون تطوير للفكر الاجتماعى
الاسلامى •

٤ — بالرغم من معاداة سيد قطب للحضارة الغربية المادية وفقده
للنظم الرأسمالية والشيوعية على حد سواء وأدائته للمذهب المسمى
ومظاهر الانحلال والجنس فى الغرب الا ان الجماعات الاسلامية
المعاصرة قد خفت حدثها فى نقدها للغرب وزادت حديثها فى نقدها
للشرق ، فازدادت نسبة تسرب العناصر الرأسمالية فى فكرها ، وابتعدت
عن رؤية بعض مظاهر العدالة الاجتماعية فى النظم الاشتراكية حتى
رأى الغرب فيها حليفا طبيعيا له ولعدائها المستميت ضد الشيوعية
بالرغم من تحديد سيد قطب فى « الاسلام الأمريكانى » ، وركزت
اهتمامها على تحريم الجسد وكان العالم يسير بالغاثرز ، وكان البشر
حيوانات ، مدفوعة بالجنس • وكلما زاد التحريم زاد الاشباع
المطلوب •

٥ — ظهر الواقع الاحصائي عند سيد قطب ولجأ الى الانظمة الاجتماعية محللا اياها كعالم اقتصاد واجتماع وسياسة ومثاقنون وتاريخ . بل أنه نادراً في « معركة الاسلام والرأسمالية » ما يعتمد على النصوص الدينية ولكن الجماعات الاسلامية المعاصرة تراجعت عن هذا المنهج واعتمدت اعتماداً كلياً على قول الله وقول الرسول ، وأصبحوا خطباء ووعاظ أكثر منهم علماء ومفكرين . وغاب التحليل الكمي للواقع واقتصروا على ترديد الشعارات العامة بلا مضمون اجتماعي للامة الاسلامية .

٦ — تظهر احياناً عند سيد قطب بدايات الثنائية المتصارعة المتعارضة التي لا واسطة بينها . فالاسلام اما أن يؤخذ كله أو يترك كله خذوا الاسلام جملة أو دعوه (١٦) . وقد أصبح هذا الجدل بين الكل أو لا شيء طابعاً مميزاً لفكر الجماعات الاسلامية وسلوكها وبالتالي غاب الحوار ، وتوارى العقل ، وبرز الهوى والانفعال . غابت فكرة المراحل والاستكمال والتطوير والاحتواء .

٧ — بالرغم من نقد سيد قطب لتحويل الاسلام الى دين شعائري تمتع بالشفاعة ، وتسبيح بالاصابع ، واطالة اللحى والحرص على السلام كشرعية ونظام فإن الجانب الاجتماعي عند الجماعات الاسلامية قد توارى وبرز الجانب الشعائري المظهري . توارت هذه المرحلة الاجتماعية ولم تحدث اثراً في الجماعات الاسلامية المعاصرة باستثناء بعض كتابات نظرية تقليدية عن الاقتصاد الاسلامي ، واعادة تحريم

فوائد شهادات الاستثمار ضد فتاوى الامام محمد عبده وبعض الفقهاء والمحدثين . لم يحدث تطبيق مباشر للاقتصاد الاسلامى فى حالة مصر أو الحجاز أو باكستان . فما اسهل تقريظ النظريات وما أصعب تحليل الواقع وقياس المسافة الشاسعة بين النظرية والواقع . ومما يساعد على هذا التحول من الجانب الاجتماعى الى الجانب الشعائرى ماتقوم به الدولة من احتكار للقضايا الاجتماعية وتفطيتها بشعارات اسلامية مثل تطبيق الشريعة الاسلامية ، والترويج للإسلام الشعائرى فى اجيزة الاعلام ، اصفاء للشريعة على واقع الظلم الاجتماعى ، والترويج للقيم السلبية من التراث الصوفى مثل الايمان والصبر والمحبة والرضا والتوكل ومن التراث العقائدى مثل القضاء والقدر ، وتكفير الخصوم السياسيين واتهام دعاة التغيير الاجتماعى والعدالة الاجتماعية بالكفر والالحاد ، والاحتفال بالموالد وانهرة المآذن ، وبناء المساجد ، والنداء للحداثة فى أجهزة اعلام ، وبناء مجمع للاديين ١

ثالثا : المرحلة الفلسفية : (١٩٥٤ - ١٩٦٢) :

تبدأ المرحلة الفلسفية نفسيا أكثر منها تاريخيا وذلك بعد أن احتكرت الثورة العمل السياسى وقامت بتنفيذ بعض مطالب العدالة الاجتماعية مثل قوانين الإصلاح الزراعى وبعض المطالب السياسية مثل معاداة الاستعمار والرأسمالية والاقطاع . ولكن بعد صراع الثورة مع الاخوان ، بدأت المعركة الاجتماعية فى فكر سبيل قطب فى الانحسار وبرزت تعويضا عنها وشيئا فشيئا بعض المسائل النظرية التى بلغت ذروتها فى « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » ، وقد

بدأ هذا الانحسار واضحا في « المستقبل لهذا الدين » ثم في « نحو مجتمع اسلامي » حيث يتجاوز الاسلام النظامين الرأسمالي والشيوعي ، ويصبح قادرا على أن يعرض نفسه كنظام مستقل . ثم بدأ العرض النظري التصوري لهذا النظام أولا في « هذا الدين » ثم في « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » الذي طالما وعد به والذي لم يصدر الا الجزء عن المقومات » (١٩٤) .

ويغلب على هذه المرحلة أربعة موضوعات رئيسية : نقد الحضارة الغربية ، وأن المستقبل للإسلام ، وخصائص التصور الاسلامي ، واخيرا حاكمية الشريعة .

فالحضارة الغربية ليست نمطا مثاليا لكل حضارة بل هي حضارة خضعت لظروفها الخاصة ولطبيعتها معطياتها الدينية خاصة المسيحية وردود الفعل عليها . فكل دين ، وليس فقط الاسلام ، تصور للانسان والحياة ولكن ينشأ منه نظام . فبعد ان اكتشفت الحضارة الاوربية بعد دينها عن الحياة ، وفصل ملكوت السموات عن ملكوت الارض ، وما به من عقائد ظنية ، وسلطة كهنوتية قام بعملية رد فعل على ذلك ولجأ الى العالم ، والعالم ، والمادة ، والطبيعة . فنشأت المادية الاوربية

(١٩٤) لم نستطع للاسف رصد تاريخ الطبوعات الاولى لهذه المؤلفات الاربعة . ولكن طبقا لاحد على قطب ظهر « هذا الدين » « المستقبل لهذا الدين » ، « نحو مجتمع اسلامي » وهو في فترة اعتقاله الاول ابتداء من ١٩٥٤ أي في منتصف الخمسينات بحمد على قطب « سيد قطب » ، الشهيد الاعزل « ص ١٩ — ٢٠ . ايا » « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » فيبدو أنه من اواخر الخمسينات لان « الاسلام ومشكلات الحضارة » الذي صدر ١٩٦٢ يحيل اليه .

المشهورة كتيار أساسى تقوم عليه جميع مذاهبها الاقتصادية والسياسية ، والرأسمالية منها والشيوعية . آمنت الحضارة الغربية بالعلم ، هذا الاله الغربى الجديد ، الذى يقوم على تصور خاص للمادة . ثم بدأت البشرية اليوم فقد الثقة فى هذا الاله الجديد بعد ان انفلتت من قيود العقيدة التى هى عبادات جديدة مثل آلهة امريكا الجديدة : الانتاج ، المال ، اللذة ، وآلهة الماركسية الجديدة ، المادة ، الاقتصاد ، وماركس . ولم تستطع هذه الالهة الجديدة ملا الفراغ الروحى واعطاء الثقة بالنفس وراحة الضمير فلنتتهت الحضارة الغربية الى الخواء التام على الرغم مما يبدو فى الظاهر من زحمة وامتلاء « ان البشرية فى حاجة لنا » (٩٥) .

وقد حدث الفصل النكد فى أوروبا بعد ان اكتشفت زيف معطياتها الدينية . فبعد ان وقع الفصال بين المسيحيين واليهود رفض المسيحيون شريعة التوراة كما رفض اليهود من قبل شريعة عيسى التى اتى بها تخفيفا لشريعة موسى . وبعد دخول الامبراطور قسطنطين المسيحية حدث تحول عظيم فيها ، فتحولت من دين الى دنيا وتم اضطهاد الفرق المسيحية المعارضة مثل « المونوفيسية » التى كان عليها أهل مصر الذين استقبلوا العرب القائلين كمخلصين لهم من الاضطهاد الدينى والقهر السياسى . كل ذلك ادى الى وقوع الزيف فى التصور النصرانى بالاضافة الى تسلط الكنيسة على رقاب المؤمنين وتهديدهم بالطرد والحرمان

(٩٥) نحو مجتمع اسلامى ص ١١ — ١٢ ، سيد قطب ، أمريكا التى رايت وعد بصاداره فى الطبعة اثنتانية فى العدالة الاجتماعية فى الاسلام ويقتبس منه فقرات بالمثل فى « الاسلام وشكالات الحضارة » ص ٨٢ — ٨٧ من مشاهداته فى مواضع الكنيسة والمجتمع والعلاقات بين الجنسين ولكن يبدو انه لم يصدر ولم نستطع العثور عليه أو الاهتداء اليه .

م ١٥ — الحركت الدينية المعاصرة

نشأت جميع الاتجاهات الاوروبية مناهضة للدين من عقلية
منالية ووضعية حسية وجدلية مادية . فبعد سيادة النص أو الدين ساد
العقل وتزايد الشعور بالثقة به والجرأة على الواقع والايمان بالمنافع
البشرية . ثم ساد الحس للتخفيف من صورية العقل ونشأت المذاهب
الوضعية . وأخيرا سادت المادية الجدلية التي عليها قامت الماركسية .
هذه الاتجاهات كلها انحرافات بشرية كرد فعل على تشويه المجمع
الكنسية للتصور الدينى . وانتهت الحضارة الاوروبية الى نصب الهة
آخرين بدل اله الكنيسة ، آلهة العقل ، والحس ، والمادة ، وهى كلها
انحرافات عن التصور الربانى (٩٩) .

أما على مستوى المذاهب الاقتصادية فقد نشأت الرأسمالية على
المذهب المادى وانتهت الى الاحتكار والاستغلال وكان الاستعمار اعلى
مراحل الرأسمالية كما يقول لينين ثم جاءت الشيوعية كرد فعل طبيعى
عليها منمنا للاحتكار والاستغلال وهى بالتالى تمثل تقدما بالنسبة
للرأسمالية ولكنها مازالت نظاما يقوم على مذهب مادى نتيجة للفصام
النكد ولا يرتكر على عقيدة الايمان بالله بل على أدوات الانتاج التى
عندما يسيطر عليها البروليتاريا تقود العالم ومهما حاولت الماركسية
تغيير وتطوير نفسها فانها تتحطم ولا يبقى منها الا الدولة والنظام
البوليسى(١٠٠) . مجاعات الشيوعية تقس التاريخ تفسيراً مادياً لتعطى مبادئ
الثورة الفرنسية نطقاً أوسع من الوجودية والبرجماتية ولكنها أيضاً
عجزت عن ان تعد الانسانية بعقيدة وأن مدت الحرب بعقيدة تملأ

(٩٩) خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص ٦٨ — ٨٤ .

(١٠٠) المستقبل لهذا الدين ص ٥٨ — ٦٤ .

فراغه الروحي والفكري لدى المثقفين وتسحر طبقة العمال المستغلين
» ان الشيوعية هي النهاية الطبيعية لحضارة خالية من الروح خاوية من
المثل ، مجردة من الاحلام « (١٠١) . عمرها قصير ولا تجذب الا الشعوب
الاوربية .

لقد أعلن كثير من مفكري الغرب نهاية دور الرجل الابيض وتنبأ
رسول بانتشار الشيوعية في آسيا والعالم العربي باستثناء الهند (١٠٢)
وقد يؤكد ذلك تبني الصين للمذهب الشيوعي والعالم العربي والاسلامي
في الطريق اليها . ولكن سيد قطب يرى ان النبؤة صحيحة في اولها
وليس في اخرها . فلقد انتهى عصر الرجل الابيض بالفعل . ولم
يعد يصلح لقيادة العالم . فلقد أصيب بالعمى بعد الماجنا كارتا
الانجليزية ومبادئ الثورة الفرنسية ومبادئ الحرية الفردية التي
سارت فيما يسمونه بالتجربة الامريكية . ولكن يفتب منها كلها
الاعتقاد بالله نتيجة للفصام النكد . وبالتالي لم تعد صالحة للبقاء
لأنها لا تقوم على الانسان كقيمة بل على المادة أو الانسان الضائع
الهائم على وجه كما هو الحال في الوجودية . وقد شهد شاهد من أهلها
ضد الحضارة المادية القائمة لقتلها أهم خصائص الانسان وأطلق فيها
صيحة مدوية بالاحطار التي تهدد الجنس البشرى من جراء الاعتداء
على القوانين الطبيعية التي لاتدع المعتدين عليها بلا عقوبة وأعلن
جهل العلم بحقيقة الانسان بل بأبسط حقائق تكوينه الجسدى (١٠٣)

(١٠١) نحو مجتمع اسلامى ص ٢٢ .

(١٠٢) المستقبل لهذا الدين ، فصل انتهى دور الرجل الابيض ص ٥٥

٦٩ ، نحو مجتمع اسلامى ص ٢٧ — ٤٥ .

(١٠٣) المصدر السابق ص ٧٢ .

فإن الحرية والاخاء والمساواة ، كانت غايات محدودة بفترة معينة من الزمن وبأفلق معينة . فكانت تعنى الحرية الشخصية في كل ميدان ، وكانت المساواة تعنى المساواة في الحقوق المدنية وليس في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . وظل مبدأ الاخاء مسألة نظرية صرفة . ولم تعط أمريكا شيئاً على مستوى المبادئ والمثل .

ويدخل نقد الحضارة الغربية ضمن اطار فلسفة التاريخ فكما ازاح الاسلام في نشأته الامبراطوريتين القديمتين الفارسية والرومانية وشق طريقه وسطهما ثم احتواهما كذلك يكون مستقبل الاسلام في مواجهة النظامين العالمين الحاكمين الآن الرأسمالية والشيوعية . سيزحف الاسلام عليهما حاويا اياها ووارثا نظم العالم الجديد . هناك طريق واحد للشعوب الاسلامية الآن يؤدي بها الى العزة القومية والعدالة الاجتماعية والتخلص من عقابيل الاستعمار والطفيان والفساد ، وهو طريق الاسلام والتكتل على أساسه . لقد مزق الاستعمار العالم الاسلامي وأكله فرادى وأورث بين شعوبه الاحقاد وربطها بالعملاء شرقا وغربا ، وروح الصليبية واحدة . والتكتل الاسلامي لايعنى التعصب بل ان الاسلام هو الضعانة الوحيدة لوقف حركة التعصب ضد المخالفين له في العقيدة . وتظهر صورة الطريق بقوة ، انه طريق وحيد ، طريق الكرامة ، وطريق المصلحة ، وطريق الدنيا ، وطريق الآخرة . أنه الطريق الى الله في السماء والى الخير في الارض ، والى النصر والعزة والاستعلاء أنه هو الطريق » (١٠٤) .

لقد كان يمكن لاوروبا ان تستفيد قديما من فكرة الاسلام وأن

(١٠٤) في التاريخ فكرة ومنهاج ، طريق وحيد ص ٦٨ .

تستمتع بتجارة لولا أنها وقفت له بالمرصاد أبان المد الاول عندما وصل الاسلام الى حدود البرانس ثم سلكها التعصب الى طرده من الاندلس . ومع ذلك فالبشرية جائرة على الاسلام من جديد بالرغم من دعاة التغريب في حياة المسلمين ، ان الاسلام بالذات كان ثورة تحريرية حررت الفكر كما حررت الروح . حررت الفكر من الوهم والخرافة ووجهته الى تنزيه الحياة في الارض دون تخوف من الطبيعة التي عقدت بينه وبينها اواصر الصداقة والقربى وصورتها له عرضا مساعدا لاعدوا منافئا . وحررت الروح من الهبوط والتردى وأطلقتها يرتاد الآفاق العليا وجذب الحياة كلها اليها . لذلك نمت الحياة في ظلها نموا سريعا « (١٠٥) . وقد فتح الاسلام الامصار باسم هذه الثورة التحريرية القائمة على العدل والحرية . وعندما ماينتهى الصراع بين الشيوعية والرأسمالية عندهذا يبدأ الصراع بين الفكرة الانسانية التي يمثلها الاسلام والفكرة المادية التي تمثلها الشيوعية والرأسمالية على الرغم مما يوحي الاستعمار بما بينهما من تعارض .

ان المنهج التجريبي الذي يعتز به الغرب ويفخر به لهو من نتائج الاسلام وأثره من خلال الاندلس عندما ترجم اللاتين علوم المسلمين الطبيعية القائمة على منهج التجريب المسند ذاته من الاسلام كمنهج تجريبي ، ولقد كان الاسلام هو الذي انشأ — بطبيعة واقعية منهجية — المنهج التجريبي الذي انتقل الى أوروبا من جامعات الاندلس والذي أقام عليه روجريكون وفرنسيس بيكون الذي سموه افتراء — أبا المنهج التجريبي — منهجها كما قرر ذلك بريفولت ودوهرنج من

الكتاب الغربيين أنفسهم (١٠٦) . ولقد استمدت أوروبا حياتها وهى جهالتها فى الاسلام ، وأقامت عليه حضارتها : وكان ذلك أثرا مباشرا للحروب الصليبية ولقيام دولة الاندلس فى أسبانيا واستطاع أن يؤثر أكثر مما أثرت فيه المسيحية نظرا لطبيعته الايجابية وطبيعة المسيحية السلبية فقد قدم الاسلام الفكرة كما قدم ترجمتها فى الحياة الاجتماعية ، قدم التصور كما قدم النظام (١٠٧) . لقد نشأت مناهج البحث العلمى فى ظل الاسلام فى جامعات الاندلس وقد اعترف روجريبيكون باقتباسه المنهج التجريبيى من العالم الاسلامى . والقسم الخامس من آخر كتبه الكبرى فى البصريات منقولاً عن كتاب المناظر لابن الهيثم بالإضافة الى تأثره بلبن حزم . ولقد درس العربية والعلوم الاسلامية ونقل روحها الى اوروبا المسيحية ثم وقفت الكنيسة امام هذا العلم الجديد فمدت القصاص النكد المشؤوم وقد آمن الصليبيون من قبل بالعالم الاسلامى « وراوا شريعة يتحكم اليها الناس حاكمهم ومعكومهم وغنيهم وفقيرهم ، مالكهم ومعهمهم ، صاحب الارض والعامل فيها على السواء شريعة ليست هى ارادة السيد صاحب الاراض ، وليست هى ارادة الامير كذلك ولا السلطان ، انما هى شريعة تجيئهم جميعا من عند الله ، ويتولى المحكم بها قضاة ، طالما وقفوا بها فى وجه الامراء والسلاطين عندما كان أحدهم يهيم بظلم الرعية أفراداً أو جماعات . وقد ظهر فى هذه الفترة أئمة أقوىاء وقفوا مرات فى وجه سلاطين الممالك وكن لوقفاتهم صداها الذى تتناقله الجماهير فى الوطن الاسلامى وتعرفها جموع

(١٠٦) المستقبل لهذا الدين ص ١٠٤ .

(١٠٧) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٢٤ .

الصليبيين الذين احتكوا بهذا المجتمع خلال قرنين من الزمان « (١٠٨) • بل ان الليبرالية ذاتها التي يعتز بها الغرب أثر من آثار اتصالهم بالعالم الاسلامي • ان حركة الاصلاح الديني التي قام بها مارتن لوتر وكالفن في أوروبا ، وحركة الاحياء التي تفتأت منها أوروبا حتى تحكيم النظام الاقطاعي في أوروبا والانطلاق من حكم الاشراف ، وحركة المساواة وعلان حقوق الانسان التي تجلت في الماجنا كارتا في إنجلترا والثورة الفرنسية في فرنسا وحركة المذهب التجريبي التي قام عليها مجد أوروبا العلمي ، وانبعثت منها الفتوحات العلمية المائلة في العصر الحديث وأمثالها من الحركات الكبرى التي يحسبها الناس أصولا في التطور التاريخي كلها قد استحدثت من ذلك المد الإسلامي الكبير وتأثرت به تأثرا أساسيا عميقا (١٠٩) • ان الحركات التي دعت الى انكار الاعتراف امام القسيس والتي تدعو الى تحطيم الصور والتماثيل الدينية والتي ترفض التثليث كل ذلك نشأ في أوروبا تحت اثر الاسلام •

ولكن المهم اعادة كتابة التاريخ الاسلامي دون خلط القدماء أو تشويه المحدثين من المستشرقين واتباعهم المؤرخين المسلمين • فالتاريخ ليس هو الحوادث بل تفسير هذه الحوادث • والتفسير لا يتم الا من خلال مشاركة المؤرخ الوجدانية للحادثة ، وهي غائبة تماما عن الدراسات التاريخية المعاصرة عند الغربيين • بالاضافة الى ان الباحث الغربي يعتبر أوروبا مركز العالم ومحوره وكل ماسواها اطراف معلقة ، وذلك اسقاط من حاضره على ماضيه ، فاوروبا لم تكن في الماضي محور العالم ومركز

(١٠٨) المصدر السابق ص ٩٥ •

(١٠٩) هذا الدين ص ٦٧ — ٧٥ يستشهد سيد قطب بمحمد اقبال في تجسيد الفكر الديني عن الاسلام ومحمد مريد وجدى في « الاسلام دين علم » •

ثقله • كما غابت النزاهة عن البحث الاوربي نظرا لموقفه العدائى من الاسلام نظرا لذكريات له في الاندلس وفي الحروب الصليبية وفي الاستعمار الحديث (١١٠) •

يجب اذن اعادة كتابة التاريخ متجاوزين صورته في المصادر العربية القديمة كحوداث ونكات ووقائع دعايات وخرافات وأساطير وروايات متضاربة وأقوال متعارضة ومتجاوزين صورته في أعمال المستشرقين التى حاولت نقد المصادر ولكن غابت عن نتائجها النزاهة والموضوعية • هذه الدراسات التاريخية الجديدة ، تعتمد على المراجع العربية كمصادر أولى وتفسير مادتها بإفصاحها الى منطق الحوداث ذاته • ولا يمكن ادراكها الا بالتجارب والتعاطف معها حتى يمكن ادراك روح العقيدة الاسلامية وطبيعة فكرته عن الانسان والكون والحياة « ولا بد من ربط هذا كله بطبيعة الفكرة الاسلامية وما فيها من روح انقلابية ثورية » • والتاريخ الاسلامى جزء من التاريخ الانسانى وتجربة شقت طريقها ضمن التجارب الانسانية الاخرى فالإمام بتاريخ الحضارات القديمة وحال الجزيرة العربية قبل الاسلام وحال المجتمعات المعاصرة ضرورى لفهم التاريخ الاسلامى نشأة وتطورا فى الماضى والحاضر والمستقبل • يتحول التاريخ حينئذ الى « عملية استيعاب وتجارب فى ضمائر الاشياء والاشخاص والازمان والاحداث • ويتصل بناموس الكون ومدارج البشرية ويصبح كائننا حيا ومادة حياة • وبعد هذه المقدمات والافكار الموجهة الاساسية يمكن تقسيم التاريخ الاسلامى الى أربعة مراحل : الاسلام فى عهد الرسول ، المد الاسلامى ، انحسار

المذ. لاسلامى ، العالم الاسلامى اليوم» (١١١) . على هذا النحو يمكن
التحرر من الرؤية الغربية لكتابة التاريخ مع اعطاء رؤية أخرى أوسع
وأشمل من باحثين أقدر على التجاوب والتعاطف مع مادة التاريخ معطين
نموذجا جديدا فى الدراسة ، ويرسم الطريق لاعادة بحث الامة من اعادة
كتابة تاريخها (١١٢) .

ولاقامة المجتمع الاسلامى هناك أولا فرق بين الشريعة الاسلامية
والفقه الاسلامى الاولى ثابتة لامتغير لانها المبادئ الاساسية للدين
أما الثانى فمتجدد متغير متطور طبقا لتغير وتجدد وتطور الحياة فلا
ثبات دون ثبات . الاولى من صنع الله والثانية من صنع البشر . ثانيا ،
ان الصورة التاريخية للمجتمع الاسلامى لينت نهائية بل تتجدد
باستمرار مادامت منبثقة من التصور الاسلامى العام . وقد انبثق من
الفقه الاسلامى جانبان : العبادات والمعاملات ، الاولى اكثر استقرار
وثباتا والثانية متغيرة متطورة متجددة لارتباطها بالماجرات البشرية
وقد وصلت اليها العبادات متضخمة والمعاملات ضامرة لظروف المجتمع
الاسلامى القديم . ولا يفرج الامر فى هذه الحالة عن أربعة احتمالات :
الاول أن تكون الشريعة قد نصت على حكم معين نصا صريحا وهذا

(١١١) هذه المراحل الاربعة شبيهة ايضا بمراحل المودودى الاربعة
المودودى « الاسلام اليوم » .

(١١٢) تألفت جماعة مسئلة لاعادة كتابة التاريخ الاسلامى وفق هذا
المنهج . وقد قسمت الجماعة حقول البحث الى المراحل التالية : مقدمات
التاريخ الاسلامى ، الاسلام على عهد الرسول ، المذ. الاسلامى ، التصالح
الاسلامى . المثلث الاسلامى اليوم . والجماعة مؤلفة من الاستاذة الشيخ
صادق مرجون ، والدكتور / محمد يوسف موسى ، والدكتور / عبد الحميد
يونس ، والدكتور / محمد النجار ، وسيد قطب . المصدر السابق ص ٦١ .

واجب التطبيق دون تحوير أو تعديل لانه متعلق بركن أساسى من أركان المجتمع مثل تحريم الربا أو بسمة أساسية من سماته مثل الحدود أو بمبدأ تشريعى لا يتغير مثل كتابة الدين المؤجل • والثانى أن تكون الشريعة قد جاءت فيه بنص قابل للتأويل ويكون حينئذ عرضه للاجتهاد والترجيح والتوفيق مع غيره من النصوص • والثالث أن تكون الشريعة قد جاءت بمبدأ عام تدخل المسألة الخاصة فيه ضمنا دون النص عليها مرحلة حينئذ يكون الامر موضع اجتهاد فى تطبيق المبدأ العام على الحالات الخاصة • والرابع أن تكون الشريعة قد سكنت عن هذا الامر ويكون حينئذ متروكا للاجتهاد المطلق على الا يصدىء الحكم مبدأ أساسيا من مبادئ الاسلام ولا أصلا من أصول التشريع • وعلى هذا الأساس احتفظت الشريعة الاسلامية بالثبات والمرونة •

ونحن الآن امام طريقتين : أما أن نتابع خطوات الفقه الاسلامى القديم حيث وقتت ونكملها كى تملأ الفجوة الواسعة بين الماضى والحاضر واما أن نرجع الى مبادئ الشريعة ذاتها فنجد فيها تلبية لحاجات مجتمعاتنا الحالية « وهذا فى نظرى هو الطريق المعقول ان لم يكن الطريق الوحيد » • فلا خلاف بين المبدأ والواقع (١١٣) •

والمجتمع الاسلامى مخالف للمجتمعات التى عرفتها النظم الغربية الخمسة : الشيوعية الاولى ، الرق ، والامتناع ، والرأسمالية ، والاشتراكية وهى فى طريقها الى الشيوعية • فالمجتمع الاسلامى يقوم على شريعة الهية كاملة منذ نشأتها على عكس النظم الغربية التى نشأت وفقا لظروف تاريخية معينة • لم يصنع المجتمع الاسلامى

الشريعة بل أن الشريعة هي التي صنعت المجتمع الاسلامى بعكس التشريعات الارضية التي ولدتها مجتمعاتنا وترتكز الشريعة الاسلامية على أربعة خصائص هي التي جعلتها قادرة على أنشاء المجتمع الاسلامى . الاولى انها بالرغم من أنها من صنع الله يعرف طبيعة خلقه قد جاءت وفقا للمقومات البشرية المشتركة العامة وأصول الفطرة الثابتة الثانية انها جاءت فى صورة مبادئ كلية عامة تقبل التفريع والتطبيق فى الجزئيات المتجددة والاحوال المتغيرة . الثالثة ان هذه المبادئ العامة شاملة لكل أصول الحياة الانسانية ، الفرد والجماعة والدولة والعلاقات الدولية وفى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والرابعة أن المبادئ الاجتماعية التي قامت على أساسها جاءت تقدمية ، فدفعت بالبشرية الى الامام ومازالت قادرة على القيام بهذا الدور لانها باستمرار تسبق الاوضاع الاجتماعية القائمة (١١٤) .

أما النظم الاوربية الخمس فقد قامت على دراسة التاريخ الاوربى وحده لا التاريخ البشرى العلم . فالنسيوعية الاولى مجرد افتراض لادليل عليه. أما عهد الرق فهناك بعض الدلائل على وجوده فى الامبراطورية الرومانية عندما انقسم الناس الى طبقتين طبقة الاحرار وطبقة العبيد ، وهذه الاخيرة كانت تؤلف ثلاثة أرباع سكان الامبراطورية مما سبب ثورات العبيد . أما نظام الاقطاع الذى انقسم فيه المجتمع الى طبقتين أيضا طبقة الملاك الذين يملكون كل شئ الارض ومن عليها وطبقة المزارعين الذين يتبعون الارض بعملهم ونتاجهم وأشخاصهم فهو النظام الذى جاء الاسلام ليمحوه تدريجيا شيئا فشيئا ابتداء من الضمير

حتى الواقع نفسه • ثم قامت النظم الرأسمالية ترث الانقطاع بعد أن هبأت الحروب الصليبية الاتصال بالعالم الاسلامى والتعرف على ملفيه من وسائل للانتاج واقامة مدن تجارية فى السواحل الجنوبية لاوربا وعلى سواحلها الشمالية • وقد زاد النشاط التجارى وساعد على نشأة طبقة برجورازية استثمرت اموالها بالربا والاحتكار على عكس مايقره النظام الاسلامى وان كان يقر حق الملكية والاستثمار والارث مع تقييدها بحق الجماعة الثابت • فلما اراد رأس المال مزيدا من الربح وخرج خارج حدوده وأصبح الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية؛ ولما رأت المجتمعات الاوربية مآسى الرأسمالية اتجهت انجلترا أولا نحو الاشتراكية وروسيا نحو الماركسية كتطور طبيعى للرأسمالية فى حين ان النظام الاسلامى وعدالته الاجتماعية نظاما ثابتا وليس تطورا طبيعيا لنظام سابق • واذا كانت الاشتراكية الاوربية مذهباً اقتصاديا بحثا فالنظام الاسلامى قائم على تصور للحياة ينبثق منه نظام ويتصف بالشمول ويتجاوز حدود القوميات والاجناس والوطنيات المحلية • لذلك فالمجتمع الاسلامى مجتمع عالمى خال من الفترات الجنسية أو العنصرية • صراع القوميات الحاد والحروب قائمة على أساسه • لايعرف المجتمع الاسلامى الحدود الاقليمية أو التعصب الدينى ويقدم الاخوة الدينية القائمة على حرية الاعتقاد والعبادة • والجهاد الاسلامى يهدف الى تأكيد هذه الحرية ودفع الظلم والعدوان على حرية الضمير أو على الطبقات الاجتماعية المظلومة أو على الدول المستعبدة تحت « راية حماية الضعفاء من الظلم ، الظلم كلفة قياما بشريعة الله فى العدالة الانسانية بغير ماغاية سوى تحقيق كلمة الله فى سبيل الله ... فهى الحرب لدفع الظلم والظلميان لا للاكراه على العقيدة ولاكراهية للاخرين بسبب العقيدة انما هى الوسيلة العملية لدفع الظلم واقامة

العدل وترتيب الامن وحماية الضعفاء • وللذين حق الدفاع عنهم مثلهم
مثل المسلمين على سواء • • ان المجتمع الاسلامى مجتمع حر مفتوح
تملك جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش فى ظله ، وليس الاكراه
عنصرا من عناصر تكوينه ولابقائه (١١٥) •

وبلغت قمة صياغة المنهج الاسلامى فى « خصائص التصور
الاسلامى » ومقوماته الذى خرج منه الجزء الاول فقط عن «خصائص»
ولم يعط الامام الشهيد الوقت الذى يخرج الجزء الثانى منه عن
« المقومات » • والذى طالما وعد فى كتبه السابقة بأنه سيخرج كتابا عدد
فيه تصور الاسلام للانسان والكون والحياة » (١١٦) • وقد حاول سبب
تطلب ذلك أولا فى « هذا الدين » ووصفه للاسلام على أنه منوج للبشر
فى حدود الطاقة البشرية • وهو منهج ميسر لانه منهج عملى واقعى
متفق مع الفطرة البشرية وهو منهج مؤثر يحدث تحولا فى حياة
البشر • يعتمد على رصيد الفطرة وعلى رصيد التجربة • يقوم على
خطوط مستقرة منها انه يرى الانسانية واحدة دون تفرقة عنصرية أو
قبلية أو جنسية ويراهنا انسانية كريمة لا يستذلها احد • ويرى الامة
واحدة لا فرق بين مذاهبها وسائر الديانات فى ذمتها • • ولا تظهر الحاكمية
كأحد خصائصه الا فى أنه منهج متفرد « والتفرد يعنى الحاكمية ،
والحاكمية تعنى المبودية ، والمبودية تشريعية أى الالتزام بالاسلام
كمنهج حياة » (١١٧) • ثم يعدد هذه الخصائص بعد ذلك بسبع : الربانية،

(١١٥) نحو مجتمع اسلامى ، مجتمع عالمى ٩٢ — ١٣٥ •

(١١٦) نحو مجتمع اسلامى ص ٣٢ خصائص التصور الاسلامى

ومقوماته ص ٥ •

(١١٧) هذا الدين ص ١٥ — ٣٦ •

والنبت ، والشمول ، والتوازن ، والايجابية ، والواقعية ، والتوحيد . وتظهر الحاكمية في الخاصتين الاولى والسابعة ، والربانية والتوحيد دون أى أثر لاجبى الاعلى المودودى كراغد خارجى ، وقد كان يهدف كله الى بيان حقيقة الالهوية وحقيقة العبودية . فالربانية لانتير الى الحاكمية بل الى مجرد أن الشريعة من التنزيل في مقابل التنظيم الوضعية ، والالهوية مجرد دفاع عن الله كتصور في مواجهة الغرب ضمنا . والحقيقة ان كل هذه الخصائص في معظمها قد تمت صياغتها ضد الحضارة الغربية فالربانية ضد المذاهب الانسانية الفلسفية الغربية ، والثبات ضد نظريات التطور والتوازن ضد تطرف المذاهب الفلسفية وارتكازها على طرف واحد ، والايجابية ضد سلبية الاله الفلاسفة ومثالياتهم والواقعية ضد خيال الفلاسفة والادباء .

ونقد سيد قطب التصورات الاسلامية في تراثنا القديم في الكلام والفلسفة والفقه والتفسير . فالسلطة معرفة باردة تابعة لارسطو توفق بينه وبين الاسلام . لغتها سقيمة ولاشأن لها بالمشاكل الواقعية للعالم الاسلامى . أما الكلام فليس أفضل من الفلسفة بل تابع لها وتابع مباحته اللاهوتية الميتافيزيقية الوافدة من اليونان ومن المسيحية . أما الفقه فان قسمته الى عبادات ومعاملات قسمة متأخرة لاسباب فنية أولا ثم تحولت الى أحد مظاهر التأخر . فالاسلام ليس فيه عبادات منفصلة عن المعاملات . أما التفسير فانه يعتمد عن بساطة القرآن وودوحه . وبالتالي فانه يمكن العودة الان الى القرآن مباشرة ورؤية واقع المسلمين من خلاله دون حاجة الى عشرات المجلدات المتوسطة من علم التفسير (١١٨) .

وفي هذه المرحلة يظهر المودودي وتظهر الاشارات اليه في نقد الغرب أولا وفي الحاكمة ثانيا . وقد عرفه سيد قطب كتلقد للغرب قبل ان يعرفه كمنظر للحاكمة . كما عرفه عن طريق أبى الحسن الندوى في كتابه المشهور « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » الذى كان انجيل المصلحين في الخمسينات قبل ان يعرفه مباشرة في « المصطلحات الاربعة في القرآن » أو في « الحجاب » .

وينقل تحليلاته لوضع الرجل بالمرأة في المجتمع الاسلامى أو في المجتمع الجاهلى (١١٩) . ويقتبس منه فترات طويلة للاستشهاد به في علاقة الرجل بالمرأة في الاسلام ليس فقط من حيث الامة ، الجسد بل أيضا القرابة الروحية . والمصطلحات الاربعة في القرآن هي : العبادة ، الاله ، الرب ، الدين . ويشير مرة أخرى في « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » الى رسالة المودودى « شهادة الحق » دون حاكمية (١٢٠) .

ص ٢٣١ كتابا هذا الرجل الفاضل العميق النافذ يصف بانقوم به صحابة وكتب وقصة واجيزة توجيهية كثيرة في بلادنا في ادب واصرار — الاسلام ومشكلات الحضارة ص ١٧٤ اقرا هذا ، واقرا صفحات المرأة في صحافتنا كلها فلجسد كتابا الرجل يصف بانفطنا لا ماهو واقع في ذلك العالم الراسملى « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص ١٤٧ .

(١١٩) يشير سيد قطب الى المودودى نقلا عن كتاب « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لابى الحسن الندوى » الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٥٦ — ٥٧ ، ص ٦٩ — ٧٤ ، ص ١٤٢ — ١٥٣ .

(١٢٠) خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ص ٨٦ .

ويبدو الانتقال من «المجتمع» الى «التصور» في «المستقبل لهذا الدين» فلا يوجد مجتمع لا يقوم على تصور ، ولا يوجد تصور لا ينشأ مجتمعاً . الاسلام منهج حياة ، عقيدة ينبع منها تصور ، وتصور يخرج منه نظام . وهذا الدين ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة البشرية في كل مجالاتها الواقعية وليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى أو مجتمعين فتكون لهم صفة هذا الدين ، وليس مجرد طريق الى الآخرة لتحقيق الفردوس الاخرى بينما هناك طريق آخر وطرق أخرى لتحقيق الفردوس الارضى غير منهج الدين وتنظيمات الدين (١٢١) .

هذه الخاصة الاولى للاسلام الشمول والهيمنة التي اطلقت الاستعمار والصهيونية حتى افلح اتاتورك في الغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة واعلان تركيا دولة علمانية خالصة ، ومحاولات دول أخرى بعد وقوعها في قبضة الاستعمار « زحزحة الشريعة الاسلامية من أن تكون المصدر الوحيد للتشريع والاستمداد من التشريع الاوربي وحصص الشريعة في ذلك الركن الضيق المسدود ، ركن سموه « الاحوال الشخصية » (١٢٢) .

ان ما يميز المجتمع الاسلامي هو قيامه على « قاعدة المنهج الرباني ، الصادر عن علم (بدل الجهل) وكمال (بدل النقص) وقدرته (بدل الضعف) وحكمة (بدل الهوى) القائم على أساس اخراج البشر

(١٢١) المستقبل لهذا الدين ص ٤ .

(١٢٢) المصدر السابق ص ٦ .

من عبادة العباد الى عبادة الله وحده دون سواه (١٢٣) . فالحاكمية هنا للنظام والتشيمة وليس لله في ذاته . « ان مفرق الطريق بين منهج هذا الدين وسائر المناهج غيره ان الناس في نظام الحياة الاسلامى يعبدون الها واحدا ، يفردونه — سبحانه — بالالوهية والربوبية والقوامة — بكل مقومات القوامة فيتلقون منه وحده التصورات والقيم والموازن والانظمة والشرائع والقوانين ، والتوجيهات والاخلاق والاداب بينما هم في سائر النظم يعبدون الهة وأربابا متفرقة يجعلون لها القوامة عليهم من دون الله حين يتلقون التصورات والقيم والموازن والانظمة والشرائع والقوانين والتوجيهات والاداب والاخلاق من بشر مثلهم فيجعلونهم بهذا الملتقى أربابا ، ويمنحونهم حقوق الالوهية والربوبية والقوامة عليهم ، وهم مثلهم بشر ، عبيد كما أنهم عبيد » (١٢٤) . واتباع التشريع هو معنى عبادة الله وليس مجرد الشعائر والطقوس سوى ذلك من نظم وشرائع لا تنتج عن الالوهية هي النظم الجاهلية . « ونحن نسمى هذه النظام التي يتعبد الناس فيها الناس كما يسميها الله سبحانه وتعالى نظاما جاهلية مهما تعددت اشكالها وبيئاتها وازمانها فهي قائمة على ذات الاساس الذى جاء هذا الدين يوم جاء ليحطمه وليحرر البشر منه وليقيم في الارض الوهية واحدة للناس وليطلقهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده بالمعنى الواسع الشامل لمفهوم العبادة ومفهوم الاله ومفهوم الرب ومفهوم الدين » (١٢٥) . لقد جاء هذا الدين ليبلغ عبودية البشر للبشر في كل صورة من الصور ، وليوحّد العبودية لله في الارض كما

(١٢٣) المصدر السابق ص ٨ .

(١٢٤) المصدر السابق ص ٨ — ٩ .

(١٢٥) المصدر السابق ص ٩ .

أنها عبودية واحدة لله في هذا الكون العريض « والناس لما أن يعيشوا بمنهج الله هذا بكلية فهم مسلمون وأما أن يعيشوا بأى منهج آخر من وضع البشر ، فهم في جاهلية لا يعرفها هذا الدين ، ذات الجاهلية التي جاء هذا الدين ليحطمها وليغيرها من الأساس ليخرج الناس من عبادة العباد الى عباد الله » (١٢٦) . ولقد أتى الاسلام ليخرج الناس من الجاهلية الى الربانية وبكل واقعههم على شريعة الله كما بكل شمائلهم على تقوى الله (١٢٧) .

ان كل مجتمع اسلامى يقوم على مبدأ حاكمية الاسلام « وكل فقه تراءد تنميته وتطويره في وضع لا يعترف ابتداء بحاكمية الاسلام هو عملية استتبات للبذور في الهواء » (١٢٨) . فالواقع دون حاكمية لا يكتفى . « ان أولى بوادر الهزيمة هي اعتبار الواقع ايا كان حجمه هو الاصل الذى على شريعة الله ان تلاحقه بينما الاسلام يعتبر أن منهج الله وشريعته هي الاصل الذى ينبئ أن يفى الناس اليه وان يتمحل الواقع ليواظقه (١٢٩) . ولقد واجه الاسلام المجتمع الجاهلى العالمى يوم جاء فعدله وفق منهجه الخاص ثم دفع به الى الامام .

لذلك فالاسلام منهج منفرد يقوم على شهادة ان لا اله الا الله « ومعنى الشهادة افراد الله بالالوهية وعدم اشراك أحد من خلقه معه

(١٢٦) المصدر السابق ص ١٠ — ١١ .

(١٢٧) المصدر السابق ص ٢١ .

(١٢٨) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ١٨٥ .

(١٢٩) المصدر السابق ص ١٩١ .

في خاصية واحدة من خصائصها ، وأولى خصائص الالهية : حق الحاكمية المطلقة الذي ينشأ منه حق التشريع للعباد وحق المناهج لحياتهم وحق وضع القيم التي تقوم عليها هذه الحياة » (١٢٠) . فالشهادة لا تقوم ولا تتحقق الا بالاعتراف بأن لله وحده حق وضع المنهج الذي تجرى عليه الحياة البشرية والا بمحاولة تحقيق ذلك المنهج في حياة البشر دون سواء . وكل من ادعى لنفسه حق وضع منهج لحياة جماعة من الناس فقد ادعى حق الالهية عليهم دعائه أكبر خصائص الالهية . وكل من اقره على هذا الادعاء فقد اتخذه الها من دون الله بالاعتراف له بأكبر خصائص الالهية . وشهادة أن محمدا رسول الله معناها القريب : التصديق بأن هذا المنهج الذي بلغه لنا من الله هو حقا منهج الله للحياة البشرية ، وهو وحده المنهج الذي نحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المنهج لتحقيقه لانفسنا صفة الاسلام التي ندعيها ، وهي لا تتحقق الا بشهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . وهذه الشهادة لا تقوم الا بافراد الله بالالهية افرادة بحق وضع منهج الحياة . ومحاولة تحقيق ذلك المنهج الذي جاءنا به محمد من عند الله في الاسلام هو المنهج الوحيد الذي يحرر الانسان ويطلقه من العبودية ويتأكد لانسانيته وعبوديته لله بالتمرد من العبودية للناس بالعبودية لله رب الناس » (١٢١) . وما من منهج آخر في الارض يحقق هذه الخاصية الا الاسلام . ذلك انه بربانيته التي تفرد الله بالهوية ومن ثم تفرد بحق الحاكمية التي تشرع للناس منهج حياتهم يجعل للناس الها واحدا وسيدا واحدا ، ويمنع ان يكون بعضهم الها لبعض لهم حق

• (١٢٠) هذا الدين ص ١٥

• (١٢١) المصدر السابق ص ١٦ - ١٧ .

الحاكمية بعضهم على بعض ، ولهم حق السيادة بعضهم على بعض في مقابل العبودية التي يتسم بها من يقرون لهؤلاء الالهية مخصائص الالهية وقد كانت هذه الدعوة للرسول جميعا ، افراد الله بالالهية وانكار كل خاصية من خصائصها على غير الله من عبودية الذين يتألهون فيدعون حق وضع المناهج لحياة عباد الله . ويقرهم على هذا الادعاء من لا يؤمنون بوحداية الله (١٣٣) . لم يعبد أهل الكتاب الاحبار والرهبان انما كانوا يقرون لهم فقط بحق تشريع لهم من دون الله وبحق المناهج لحياتهم بالتشريع . وهذا هو معنى عبادتهم . فالالهية تقتضى العبودية والعبودية تقتضى الالتزام بالتشريع والاسلام وحده هو الذى يفرد الله بالعبادة حين يفرد بالحاكمية وحق ووسع المنهج لحياة الناس ، ومن ثم فهو وحده الذى يطلق الناس من العبودية لغير الله . وهو المنهج الوحيد الجبرا عن الهوى الانسانى لانه يشرع لجنس أو لشعب أو لطبقة كما هو الحال فى التشريعات التى يشرعها الفرد الحاكم أو الاسرة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة أو الامة الحاكمة أو الجنس الحاكم .

وهذه رسالة كل دين منذ نوح حتى محمد مع اختلاف التفاصيل فى كل مرحلة « اخراج الناس من عبادة المباد الى عبادة الله دون سواء ، وابطال الالهيات والربوبيات الزائفة ، ورد الالهية والربوبية الى الله دون سواء » (١٣٣) . وقد أعلن القرآن ذلك فيما يسميه سيد قطب « المفاصلة » اى الفصل بين أهل الدين وأهل الجاهلية « والايجىء هذا

(١٣٢) المصدر السابق ص ١٧ — ١٨ .

(١٣٣) المستقبل لهذا الدين ص ٢٢ .

التفسير الشامل الكامل من عند الله . والا يقيم الحياة كله على هذا التفسير الشامل الكامل ، فهي اذن اهواء البشر وهي اذن الجاهلية انتى جاء كل دين من عند الله لايخرج الناس منها ورفعهم الى الربانية والا تكون العبودية لله وحده ممثلة في التلقى عنه في هذا كله فهي العبودية للعبيد . وقد جاء دين الله كله لتحرير العباد من عبادة العبيد « (١٣٤) . الاسلام منهج «حياة» ولا يسلم المسلم ولا يؤمن المؤمن حتى يجعل منهج الله للحياة منهجه وشريعة الله للحياة شريعته ولا يتخذ من عند نفسه لحياته منهجا ولا شريعة والا ادعى لنفسه بهذا حق الالهية فكفر بالوهمية الله ورفض افراد الله بالالوهية ، وكفر معه كل من يقره على ادعاء حق الالهية لنفسه بادعاء حق التشريع من دون الله واتخاذ منهج غير منهج الله للحياة (١٣٥) .

وهذا هو معنى التوحيد كأحد خواص التصور الاسلامي « هناك الوهمية وعبودية ، الوهمية يمتز بها الله وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ماعداه . وكما يتفرد الله بالالوهية كذلك يتفرد تبعا لهذا بكل خصائص الالوهية . وكما يشترك كل حي وكل شيء بعد ذلك في العبودية كذلك يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الالوهية « (١٣٦) . وينتج عن ذلك ان يعتقد المسلم ان لا حاكم الا الله ، لا مشرع الا الله ، والا منظم لحياة البشر وعلاقاتهم ارتباطاتهم بالكسبون وبالاحياء وبين

(١٣٤) المصدر السابق من ٢٥ - ٢٦ .

(١٣٥) الاسلام ومشكلات الحضارة من ٢٩ .

(١٣٦) خصائص التصور الاسلامي ومقوماته من ٢١٥ .

الانسان من جنسه الا الله فينتقى من الله وحده التوجيه والتشريع ومنهج الحياة ونظام المعيشة وقاعدة الارتباطات وميزان القيم والاعتبارات ويترتب على وحدانية الالهية والربوبية ووحدانية الفاعلية والسلطان في هذا الوجود كل مايلكفه المسلم سواء مايلكفه من شعور في الضمير أو مايلكفه من شعائر في العبادة أو مايلكفه من التزام في الشريعة (١٢٧) . بهذه العبودية يتحرر الانسان لانه يخرج من عبادة العباد الى عبادة الله برد أمر التشريع والحاكمية لله « ان الناس في جميع الانظمة التي يتولى التشريع والحاكمية فيها البشر في صورة من الصور يقومون في عبودية العباد وفي الاسلام وحده يتحررون من هذه العبودية للعباد بعبوديتهم الى عبادة الله وحده انها اخراج من شاء الله من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ورد أمرهم الى الله وحده وافراد الله سبحانه بالالهية وخصائص الالهية والسلطان والحاكمية والتشريع هي أولى الخصائص التي لاينازع الله فيها مؤمن ولا يجزؤ على مناعته اياها الا كافر ... » (١٢٨) .

والمجتمع الاسلامي مجتمع رباني ، نظامه رباني قائم على العقيدة الاسلامية وفي نفس الوقت لايحرم الانتاج بالتجارب البشرية . يقوم على العدل !طلق ، والشورى فيه أساس الحكم ويستفيد من التجارب البشرية الاجراءات التنفيذية لهذين الهدفين : العدل والشورى ، ان عقيدة التوحيد تسيطر وتؤثر على مقومات النظام الاجتماعي والاسلامي

• (١٢٧) المصدر السابق ص ٢٢٤

• (١٢٨) المصدر السابق ص ٢٣٥

للفرد والجماعة والحاكم والمحكوم . العامل وصاحب العمل ، المنتج والمستهلك ، المعطي والآخذ أى توحيد الاتجاه . ان الحاكمية فى هذا النظام الربانى لله وحده فالحاكمية فيه لا لامير ولا رعية . فالله وحده هو المشرع ابتداء . وعمل البشر هو تطبيق الشرع الالهى وتنفيذه . وهم حتى فيما يجمعون . عليه ما لم يرد منه نص يظلون مطبقين لمبادئ الاسلام لا مبدعين ولا مضيفين مبدأ جديدا لا أصل له فى الشريعة أو أن يكون مخالفا لأصل من أصولها . وهم فى الاحكام التطبيقية والتنفيذية محكومون بالمبادئ الاسياسية التى جاءت بها الشريعة غير مخيرين فى العدول عنها أى اختيار بعضها دون بعض أو فى تحويلها وهذا هو معنى آيات الحاكمية لفقهاء الامة الاستدلال واستنباط الاحكام دون أن يفرج ذلك على حدود المبادئ الاسياسية للشريعة وبذلك تظل الحاكمية لله وحده ، ويظل المجتمع الاسلامى محكوما وفق شريعته ، فاذا انحرف عن هذه القاعدة فهو يعد مجتمعا اسلاميا يحمل هذا العنوان الخاص . وهكذا نجد سمة الربانية تتحقق من توحيد الحاكمية لله . وهذه بدورها راجعة الى عقيدة التوحيد الاسلامية . بوذه الربانية انفرد النظام الاسلامى من بين سائر النظم التى عرفت البشرية بما فيها النظام الثيوقراطى الذى كان الحاكم يتلقى فيه سلطته اما من رجال الدين وأما من الحق الالهى ، بوصفه ظل الله فى الارض . فمعنى الربانية فى الاسلام متعلق بالنظام ذاته لا بالحاكم وسلطة الحاكم . فالحاكم فى النظام الاسلامى لا يتلقى سلطته من رجال الدين ، ولا يدعيه بحق الهى له ، إنما يستمد حقه فى تولي الحكم من البيعة الحرة كما يستمد طاعته من تنفيذ شريعة الله دون سواها . وفرق كبير بين هذه القاعدة وقاعدة النظام الثيوقراطى كما عرفت أوروبا . ان الربانية فى النظام الاسلامى ربانية شريعة ونظام لاربابية امراء وحكماء . وقد

شرع الله تعالى للبشر بشرع يعلم كامل ويدين كامل ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير (١٣٩) *

والعبودية لله ورفض العبودية لغير الله هو عنصر الثورة في الاسلام لقد استطاع الاسلام المحافظة على الوطن الاسلامي بالرغم من كل هذه الحروب المشبوهة عليه . فقد حمى الاسلام الوطن الاسلامي في الشرق من هجمات التتار . كما حماه في الغرب من هجمات الصليبيين . وحين ضاع الاسلام في الاندلس قديما وفي فلسطين حديثا ضاعت اللغة والقومية وقد حمى الممالك الاسلام دهم التتار ، ووقفوا ضد بنى جنسهم حماية للعقيدة الاسلامية كما دافع صلاح الدين ، وهو كردي ، عن حصن الاسلام . وبقي الاسلام صامدا في الجزائر أكثر من مائة وخمسين عاما محافظا على اللغة والقومية العربية بفضل الحركة الاسلامية التي قداها عبد الحميد بن باديس . والاسلام هو الذي دفع المهدي الى الثورة في السودان دفاعا عن احتلال الانجليز لمصر وكذلك جاهد عثمان حنقه لنشر الاسلام في افريقيا . والاسلام هو الذي كافح في برقة وطرابلس الغزو الايطالي كما خرجت المقاومة من أربطة السنوسية وبجهاد عمر المختار . وفي مراكش قام المظهر البربري بالجهاد ضد الاستعمار الفرنسي الذي اراده استعماله لسرد

(١٣٩) نحو مجتمع اسلامي فصل « مجتمع رباني » ص ١٢٦ - ١٥٢ يستهل سيد قطب حديثه عن الحاككية بقوله « معنى آخر من معاني الربانية يستل على النظام الاسلامي يشير اليه هنا اشارة مجبلة لانه يتعلق بنظام الحكم في الاسلام) وسنعرض له قريبا ان شاء الله (« ما يدل على تأخر ظهور فكرة الحاككية لديه الى المرحلة الرابعة وهي المرحلة السياسية التي تكونت في السجن الثاني .

البربر الى الوثنية » لقد كافح الاسلام وهو اعزل لان عنصر القوة كامن في طبيعته ، كان في بسلطته ووضوحه وشموهه ، ملائمته للفطرة البشرية ، وتبنيته لحلجاتها الحقيقية كان في الاستعلاء عن العبودية بالعبودية لله رب العباد ، وفي رفض التلقى الا منه ، ورفض الخضوع الا له من دون العالمين . كان ذلك في الاستعلاء باهله على الملابس المعارضة كالوقوع تحت سلطان المتسلطين . فهذا السلطان يظل خارج نطاق الضمير مهما اشتدت وطأته . ومن ثم لاتقع الهزيمة الروحية طالما عمر الاسلام القلب الضمير ، وان وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الاحايين » (١٤٠) . هذه العقيدة هي التي احتفظت للامة الاسلامية بحيوتها الكامنة وجعلتها قادرة على مقاومة الاستعمار وبداية نهضتها من جديد (١٤١) .

وقد تكون الحاكمية لله ولكن من خلال الانسان فالانسان خليفة الله في الارض و الانسان في التصور الاسلامي هو سيد هذه الارض وبخلافته فيها عن الله ، وكل ما فيها مسخر له بقدرة الله تعالى وقد اوتى اماكن العلم بشؤونها ، هبة من الله سبحانه والاستمتاع بطبيعاتها وجمالها نعمة منه خالصة . وليست الارض وحدها وكل ما فيها من احياء واثياء ولكن كذلك السموات مهية لمساعدة الانسان في خلاقته في الارض ومراعى في بنائها دور الانسان في هذه الخلافة » (١٤٢) . الاسلام

(١٤٠) . المستقبل لهذا الدين (ص ١١٢) .

(١٤١) في التاريخ ، فكرة ومنهاج ، صحوة ليس بعدها ثبات ص ٧ .

١٠ .

(١٤٢) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ٢٤ .

يسلط الانسان على عالم المادة ويسخرها له واعطائه القدرة على معرفة النواميس الكونية اللازمة له في الخلافة واعفائه من وضع منهج لمعرفة ذاته وعون الله له بوضع هذا المنهج والزامه ويأتباعه (١٤٦) ، ان الابداع المادى في هذه الارض على يد الانسان وظيفة أساسية يظهر فيه امكانياته التى أودعها الله فيه ليحقق غاية وجوده للكبرى الخلافة عن الله في الارض « انى جاعل في الارض خليفة » ويحقق بها العبادة عن طريق هذه الخلافة والعمل فيها باسم الله ابتغاء رضوان الله (١٤٤) •

من هذا العرض للمرحلة الفلسفية نلاحظ الآتى :

١ — ان الانتقال من المرحلة الاجتماعية الى المرحلة الفلسفية في الخمسينيات قد تم بين جدران السجن مما يدل على غياب الممارسة السياسية والتي كانت سببا في تحويل معركة الاسلام الاقتصادية والاجتماعية الى معركته الحضارية مع الغرب أساسا ولو كان سيد قطب حرا طليقا لغابت هذه المرحلة الفلسفية ودخل الاسلام في المارك الفعلية • وقد تراجعت الجماعات الاسلامية المعاصرة خطوة أخرى وتحول الجانب التصورى الى عقائد ، وتحول العقل الى هوى والادراك الى انفعال • وكان سيد قطب قد تراجع هو ذاته عن محمد عبده ورشيد رضا وتلميذه الشيخ المغربى لانهم يقولون بوجوب تأويل النص ليوافق مضمون العقل وهو مبدأ أخطر (١٤٥) • ويقوى ذلك مايسود مجتمعاتنا من اتجاهات لاعقلانية باطنية •

(١٤٣) المصدر السابق ص ٣١ •

(١٤٤) المصدر السابق ص ١٠٦ •

(١٤٥) خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص ٢٢ •

٢ - عدم ظهور حاكمة الله في صيغتها المحكمة الالهية . فالحاكمة في هذه المرحلة ليست لله بل للتشريع القانوني والقانون له أسسه الوضعية في الدفاع عن مصالح الناس ، والحكم تنفيذي وليس تشريعيًا والمحاكم اتى بالبيعه عن طريق الشورى . فالحاكمة هو أساس بناء المجتمع الاسلامي ، أى أنها مبدأ اجتماعي وليست مبدأ عقائدي كما سيظهر ذلك فيما بعد في المرحلة السياسية المتأخرة . وتعنى الربانية، وضعية الشريعة . فالجماعات الاسلامية المباصرة لم تتأثر بسيد قطب الا في مرحلته الرابعة في آخر سنتين في حياته عندما تحولت الحاكمة لله كسلاح سياسى ضد نظام الحكم القائم تعبيراً عن صرخة المظلومين الابرياء بين جدران السجون .

٣ - تظهر الحاكمة في خصائص التصور الاسلامي مع خصائص خمسة أخرى مثل الثبات ، والشمول ، والتوازن ، والايجابية ، والواقعية . وهى بهذا المصطلح بين مصطلحي الربانية والتوحيد مما يدل عن خروجها من ثنانيا العقيدة الاسلامية وليست وافدة عليها . ولم يظهر أثر أبى الاعلى الموددى في هذه المرحلة في تصور الحاكمة ولكن في مساواة المرأة بالرجل في الاسلام وفي نقد الغرب ، ولكن تضاخت هذه الفاصية عند الجماعات الاسلامية وأصبح لها الاولوية على باقى الخصائص مثل التوازن الذى انتهى اليه التطرف أو الواقعية التى أصبحت تصلباً وتشنجاً ، والايجابية التى تحولت الى تعصب وحجب للظهور . وأصبحت أقرب الى الشمول والثبات .

٤ - لم تظهر في مقابل الحاكمة لله أو للشريعة الذاتية أو الانسانية بل أن سيد قطب ينقد محمد أقبال بتأكيد على الذاتية واتهامها بالاشراقيات الصوفية المعجمة التى تنتهى الى الفناء ، ورفضه تحدى

الموت واستمرار الذاتية بعده للتجربة والنماء • كما يترجم أيضا بالوتوع تحت الاثر الغربى فى دعوته للقوة والحياة والتطور (١٤٦) •

وقد استمرت الحركات الاسلامية فى هذا التيار وانتارها الذاتية وايغالها فى التمرکز حول الله أو فى صورة الشريعة وتضحيتها بالانسان فکرا أم أنثى • لقد رفض سيد قطب أن تكن العلوم الانسانية وريثة العلوم الدينية فى حين أن العلوم الدينية هى علوم انسانية مقلوبة لم تتحول بعد الى علوم انسانية طبيعية (١٤٧) •

• — لم يظهر ارتباط قوى بالتراث القديم وتأصيل التصورات الاسلامية ضد القدماء فى العلوم العقلية بل أنه هاجم الفلسفة والكلام والفقه ككل دون تمييز بين التيارات المختلفة فى كل علم واعطاء أولوية على اتجاه دون اتجاه • فابن رشد يخدم قضية سيد قطب أكثر من الفارابى وابن سينا ، والمعتزلة تؤيده أكثر من الاشاعرة ، والمالكية تؤكّد واقعيته أكثر من الحقيقة • فاتهمم الفلاسفة والمتكلمين بانهم اتباع اليونان تسرع واغفال للحليلات الحضارية التى قاموا بها وتمل الحضارات القديمة لاستعمالها والرد عليها فى آن واحد • وهو نفس العيب الذى يستشرى فى الحركات الاسلامية المعاصرة التى لا تنتفى من القدماء الا الاتجاهات الحافظة •

٦ — يبدو أيضا ان هناك كثيرا من التجنى على الحضارة الغربية

(١٤٦) خصائص التصور الاسلامى ص ٢٣ — ٢٤ •

(١٤٧) هذه خلاصة ممرکته فى « الاسلام وشکلات الحضارة » فى الرد على كاريل فى « الاتسان ذلك المجهول » •

بالرغم من اعطاء حريات الاصلاح الدينى والتنوير والعلم حقها •
الا أن ادانة ذلك كله على أنه انسانية في تعارض مع الربانية انكار للجيد
البشرى في اكتشاف زيف التراث الكنى ووضع تراث انسانى آخر بديلا
عنه حتى ولو كان احادى الطرف • لقد أعتد سيد قطب في معرفته
بالتراث الغربى على مصادر مترجمة ومن نوع خاص تلك التى تهاجم
الحضارة الغربية • مثل كتب العلم والايمان التى تمثل التيار الدينى
المحافظ فى الغرب أو كتابات المستشرقين المنصفة للتاريخ الاسلامى
فى مواجهة الغرب واهيانا على بعض التيارات الصحفية وأدب الرخلات
الذى يطلب عليه الزايدة فى الاخلاق والايمان • فإذا ماوضع التراث
الغربى داخل اطلره فإنه من الصعب نقد الغرب بالقرآن أو بأنه يجهل
القرآن أو من وجهة نظر اسلامية أو مواجهته بنصوص القرآن وتقييمه
بآيات الله كمسلمات أو كتناجج أو وضع الاخلاق الاسلامية فى مواجهة
الانحلال الغربى أو وضع الروحية الاسلامية فى مقابل المادية الاوربية
وقد سارت الحركات الاسلامية المعاصرة فى مثل هذا الرفض الاعمى
لحضارة الغرب متراجعة عما بدأه الافغانى ومحمد عبده يأخذ الاسباب
القوة والعلم والمدنية • ومثل هذا الرفض للغير يشبع الحاجة الى التاكيد
على هوية الذات وتهدى المطلوب للمغالبة خاصة اذا كان هذا الغير عدو
الامس ومازال غالبا ، ومازلنا نعيش على انتاجه وابداعه •

٧ — بالرغم من ظهور فلسفة فى التاريخ لدى سيد قطب بحث
الامة الاسلامية وهى فى مدها الثانى وانهيار الغرب واكتشاف واقع
المسلمين الحالى فان الحركات الاسلامية المعاصرة تبدو وكأنها ككل خارج
التاريخ وليس عندها الوعى الحضارى الكافى بمراحل التاريخ وتطوره،
وبالتالى تخلفت عن ايجابيات سيد قطب واستمرت فى سلبياته •

رابعاً : المرحلة السياسية : (١٩٦٣ — ١٩٦٥) •

وهي المرحلة التي بدأت تتكون داخل جدران السجون والتي بلغت ذروتها باخراج « معالم على الطريق » والذي دفع حياته ثمنا له ، وهي المرحلة التي لها أبلغ الاثر على الحركات الاسلامية المعاصرة نظرا لما تحتويه من « فكر المضطهدين » ونظرا لتشابه الظروف النفسية والاجتماعية للمفكر الراحل ولهذه الحركات (١٨٧) • لم يكن يلتزم جرح السجن طوال الخمسينيات حتى انفتح واتسع حتى تقيح في السجن الثاني في الستينات ، والثورة المصرية هي المسؤولة عن «معالم في الطريق» لانه لو لم يوجد سيد قطب بين جدران السجون لتطورت المرحلة الاجتماعية الى نضال ثوري ولا صبح من كبار المناضلين أمثال جيفارا ومالوتسكي تونج وهوشي منه والافغانى وكابوتشى والخومينى • ان الثورة المصرية هي المسؤولة عن تحول « معركة الاسلام والرأسمالية » الى معركة الاسلام والجاهلية • لقد راح سيد قطب ضحية الصدام بين الاخوان والثورة في ١٩٥٤ فلا هو استطاع تطوير « العدالة الاجتماعية في الاسلام » أو « معركة الاسلام والرأسمالية » أو « السلام السالى والاسلام » الى الايديولوجية الاسلامية الثورية التي تحفظ للمعالم اصلته وتحقق ثورته ولا هو استطاع القضاء على الملكية مناهضة الاستعمار والرأسمالية والصهيونية وتحقيق العدالة الاجتماعية المثلة في قوانين الإصلاح الزراعى القانون الاشتراكية وفي تأسيس كتلة ثالثة ، كتلة عدم الانحياز ، الشعوب الاسيوية والافريقية أو العالم الثالث •

(١٨٧) سمينا هذه المرحلة « السياسية » تجاوزا لغالب اسم افضل ونعنى بقصد الدلالة والاثار لفكر سيد قطب الاخير •

وكتاب معالم في الطريق ليس مؤلفا ذا بناء محكم ، فصول وأبواب مفصلة بل مجرد تأملات تعبر عن عذاب النفس وعزلتها في هذا العالم • يمثل تجربة روحية لسجين برى يريد اعطاء خلاصة تجربته للأجيال القادمة • كل فصل فيها غائم بذاته أشبه بالورد الذى تراه الصوتية ولكنها هذه المرة جماعات الشباب المؤمنة (١٤٨) • وتغلب عليه العناوين الأدبية مثل « هذا هو الطريق » ، « نقلة بعيدة » أو الايمانية مثل « استعلاء الايمان » •

والكتاب مكون من ثلاثة عشر فصلا دون ترقيم منها أربعة مستفاه من « في ظلال القرآن » والباقي كتبت على فترات طبقا للتجارب النفسية التى مر بها المؤلف • ويعد بصحور معالم أخرى استمرارا في التعبير عن هذه التجارب (١٤٩) • والحاكمية هى الفكرة الرئيسية المسيطرة على الكتاب كله • وقد تم التركيز عليها بناء على التجربة النفسية للسجن ثم الرجوع الى الوراء واعادة قراءة كتاباته السابقة وانتقاء نصوص الحاكمية منها مع أنها كانت موجودة متناثرة من قبل داخل أفكاره الاجتماعية والفلسفية دون ان تكون بؤرة في تفكيره أو محورا لتأملاته كما حدث بعد ذلك وهو في سجنه الثانى • لاتمثل هذه المرحلة أذن فكرا

(١٤٨) لذلك طبعه طلاب كلية الهندسة بجامعة المنيا في اوراق متفرقة ثم جمعها بعد ذلك في كتاب واحد • وقد صدر الكتاب حين ظهوره ثم أعيد دليعه في دمشق وبيروت ثم أخيرا في القاهرة •

(١٤٩) الفصول الاربعة هى : طبيعة المنهج القرآنى ، التصور الإسلامى والثقافة ، الجهاد في سبيل الله ، نشأة المجتمع المسلم وخصائصه • معالم في الطريق ص ١٢ ، في ظلال القرآن ص ٧ ، ص ١٠٠٤ — ١٠١٦ ج ٩ ص ١٤٣١ •

واعيا شعوريا بل تمثل موقفا لاشعوريا بنفاء على الظروف النفسية والاجتماعية التي عاشتها جماعة الاخوان المسلمين والتي عاشها الامام الشهيد من خلالهم . فلم تظهر فكرة الحاكمية لله ضد حاكمية البشر أو الاسلام ضد الجاهلية في المرحلة الادبية التي بدأ فيها وعيه الفنى والادبى والوطنى . ولم تظهر أيضا في المرحلة الاجتماعية التي تطور فيها وعيه الاول الى وعى اجتماعى الا في أقد الحدود . وتعنى حاكمية التشريع من أجل إقامة مجتمع اسلامى يقوم على العدالة والمصرية والاستقلال الوطنى . ولم تظهر ثالثا في المرحلة الفلسفية الا كجزء من تصور اسلامى عام يقيم مجتمعا على الربانية والتوحيد أى على الشريعة المنزلّة وعلى تصور الوحدانية ، وحدانية الضمير فلا نفاق ، ووحدانية المجتمع فلا طبقت ، ووحدانية الامم فلا حروب . لم تظهر الحاكمية لله الا في المرحلة الرابعة المرحلة السياسية التي كان فيها الامام الشهيد سجيناً للثورة المصرية ، تتحكم في فكره سيكولوجية السجين ، ونفسية المضطهد ، وواقع البريء ووضع المظلوم . بدأ هذا الوضع النفسى الجديد يفرض نفسه على الماضى ويتحكم في مقاييس انتقاء الافكار والتركيز على مااتفق معها حتى أصبحت محورا رئيسيا بعد أن لم تكن ذلك . ولو لم يحدث الصدام بين الاخوان والثورة ابتداء من ١٩٥٤ واستمر النضال الاجتماعى والسياسى لسيد قطب فساهم في البناء الاشتراكى في أوائل الستينات لتمكن اسقاط الحاضر على الماضى أيضا . وبدل « معالم في الطريق » لكان لدينا الاسلام طريق الاشتراكية أيضا مجموعة نصوص مستقاة من « في ظلال القرآن » .

ويدور « معالم في الطريق » على فكرة الحاكمية ومايتبعها من الجاهلية والصراع بين الاسلام والجاهلية ، والجهاد ، والصفوة .
م ١٧ - الحركات الدينية المعاصرة

وكان الامام الشهيد قد تحول الى أبى أعلى مودودى آخر • صحيح أنه يشير اليه احيانا في عجز امريكا عن تحريم الخمر في « التتقيقات » للمودودى نقلا عن الندوى في « ماذا خسر العالم بانحطاطات المسلمين؟ » أو مباشرة في الحاكمة عن « مبادئ الاسلام » للمودودى •

والحاكمة فكرة مستنبطة من العقيدة الاسلامية ، عقيدة الالهية التى تنتج عنها العبودية ، وعن العبودية تنتج الحاكمة • « أن الالهية تعنى الحاكمة العليا ... وان توحيد الالهية وانفراد الله سبحانه بها معناه نزع السلطان الذى يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والامراء والحكام ورده كله الى الله ، السلطان على الضمائر ، والسلطان على الشرائع ، والسلطان على واقعيات الحياة ، والسلطان فى المال ، والسلطان فى القضاء ، والسلطان فى الارواح والابدان • • ان « لا اله الا الله » ثورة على السلطان الارضى الذى يغضب أولى خصائص الالهية ، وثورة على الاوضاع التى تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج على السلطات التى تحكم بشرية من عندها لم يأذن بها الله » (١٥٠) • فالحاكمة تحرر قبل أن تكون قيда ، وانطلاق قبل أن تكون تقيدا ، واقدام قبل أن تكون احكاما • أتى الاسلام ولم تكن الغاية اقامة دولة بالرغم من اتساع الصحراء وتشتت القبائل ولكن تحريراً للنفوس عربيا وخرسا وروما ، وليس استبدال طاغوت عربى بطاغوت فارسى أو رومى فالناس عبيد لله وحده • لا حاكمة الا الله ، ولا شريعة

(١٥٠) معالم فى الطريق ص ٢٦ ، فى ظلال القرآن ج ٣ ص ٢٨٦ ،

٢٩٥ ، ٣٤١ ، ٣٦١ ، ٣٨٧ •

الا من الله ، ولا سلطان لاحد على أحد لان السلطان كله لله (١٥١) .
ينفى الاسلام تحرير الانسان من حيث هو انسان بصرف النظر عن
جنسيته وقوميته ولونه عن طريق اقرار عقيدة « لا اله الا الله » بمدلولها
الحقيقى ، وهو رد الحاكمية لله فى أمرهم كله ، وطرد المعتدين على
سلطان الله بدعاء هذا الحق لانفسهم ، اقرارها فى ضمائرهم ،
واقرارها فى أوضاعهم وواقعهم (١٥٢) . والحاكمية مازالت تشريعية أقرب
منها الهية فالله يحكم من خلال الشريعة وليس من خلال احكام . ان
القلوب يجب ان تخلص أولا لله ، وتعلن عن عبوديتها له وحده بقبول
شرعه وحده ، ورفض كل شرع آخر غيره من ناحية المبدأ قبل أن تخطب
تفصيل الشرع يرغبها فيه . ان الرغبة يجب أن تنبثق من خلال
العبودية لله ، والتحرر من سلطان سواء لا من أن النظام المعروض
عليها فى ذاته خير مما لديها من الانظمة فى كذا وكذا على وجه التفصيل .
ان نظام الله خير فى ذاته لانه من شرع الله ، ولن يكون شرع العبيد
يوما كشرع الله . ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة . ان قاعدة الدعوة ان
قبول شرع الله وحده ايا كان ، ورفض كل شرع غيره ايا كان هو ذاته
الاسلام وليس للسلام مدلول سواء (١٥٣) .

وأحيانا تتفصل العقيدة فى عدة مفاهيم مثل الالهوية ، والربوبية ،
والقوامة ، والسلطان ، والحاكمية . فالحاكمية تتبع عن الالهوية بعد

(١٥١) المصدر السابق ص ٢٩ ، فى ظلال القرآن ج ٦ ص ٨٨٧ —
٨٩١ .
(١٥٢) معالم فى الطريق ص ٤٠ ، فى ظلال القرآن ص ٧ ، ص ١٥٦ .
١٠٥٨ ، ١٤٤٤ ج ١٠ ص ١٥٦١ — ١٥٦٣ .
(١٥٣) المصدر السابق ص ٤١ — ٤٢ .

الربوبية والقوامة والسلطان من أجل وصف فاعلية الالوهية وتوجيهها لحياة البشر . « والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الاسلام على مدار التاريخ البشرى هي قاعدة شهادة ان لا اله الا الله الى افراد الله سبحانه بالوهمية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية ، افراد بها اعتقادا في الضمير ، وعبادة في الشعائر وشريعة في واقع الحياة » (١٥٤) .

وعلى نقض الالوهية يأتي الشرك . والشرك يكون أما في صورة الاعتقاد والعبادة وأما في صورة الحاكمية والاتباع . الحاكمية اذن تعبير عن التوحيد العملى ، فالتوحيد في حياة الانسان على مايقول ابن القيم توحيد نظر وتوحيد عمل ، والثانى شرط الاول ، وهو ماأبرزه أيضا محمد بن عبد الوهاب في « كتاب التوحيد » . الاسلام هو اسلام العباد لرب العباد واخراجهم من عبادة العباد الى عبادة الله وحده اخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم الى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شئون الحياة . . جاء (محمد) ليرد الناس الى حاكمية الله كشأن الكون كله الذى يحتوى الناس فيجب أن تكون السلطة التى تنظم حياتهم هى السلطة التى تنظم وجودهم ، فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج السلطان والتدبير الذى يصرف الكون كله بل الله هو الذى يصرف وجودهم في حيز الجانب الارادى من حياتهم . فالتناس محكومون بقوانين نظرية من صنع الله في شأنهم ونموهم وصحتهم ومرضهم ، وحياتهم وموقعهم ، وفي حركاتهم الاختيارية ذاتها . وهم لايملكون

تغير سنة الله وقوانينه الكونية التي تحدث هذا الكون وتصرفه • ومن ثم ينبغي أن يثوبوا الى الاسلام في الجانب الارادى من حياتهم ، فيجعلوا شريعة الله هي المحاكمة وفي كل شأن من شئون هذه الحياة تنسيقا بين الجانب الارادى في حياتهم والجانب الفطرى وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكونى (١٥٥) • المحاكمة اذن تشمل الجانبين اللارادى والارادى في الانسان لذلك تبدو المحاكمة احيانا وكأنها ليست تشريعية فقط بل كونية أيضا ترجع الى أصل أشمل في تقريره عن الوجود كله لا عن الوجود الانسانى وحده والى منهج الوجود كله لا منهج للحياة الانسانية وحدها • اذلك يصبح العمل شريعة الله واجبا لتحقيق ذلك التناسق وفى مقابل شريعة الله هناك أهواء للبشر « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » (المؤمنون : ٧١) • فالحق الذى يقوم عليه الدين هو الحق الذى تقوم عليه السموات والأرض فى الدنيا والآخرة (١٥٦) • وهنا تتحول المحاكمة الى نظرة فلسفية وليس فقط الى تشريع عملى ، ترجع فى أصولها الى التسلطية الاشعرية التى تقضى الانسان والعالم واستقلالهما وتقترب من التصور الشيعى للشريعة الكونية •

ومع ذلك فالغالب على المحاكمة هى أنها أساس يقوم عليه المجتمع الاسلامى كما يدل على ذلك الشق التالى من الشهادات فى أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله « العبودية لله وحده هى شطر

(١٥٥) المصدر السابق ص ٥٢ - ٥٣ ، فى خلال القرآن ج ٩ ص

١٣٤٨ - ١٣٥٤ •

(١٥٦) المصدر السابق ص ١١١ - ١١٢ •

الركن الاول فى العقيدة الاسلامىة المتمثل فى شهادة أن لا اله الا الله والتلقى عن رسول الله فى كىفىة هذه العبودىة هو شطرها الثانى المتمثل فى شهادة أن محمداً رسول الله « (١٥٧) • وما يتلقاه المجتمع عن الرسول هو الشرىعة • وبالتالى تتضمن الحاكمة الله ثم الرسول ثم الشرىعة وليس كما يقول دعاة النظام الله ثم الرسول ثم أولى الامر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله • « أن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعته من الناس تقر أن عبوديتها الكاملة لله وحده ، وأنها لاتدين بالعبودية لغير الله فى الاعتقاد والتصور وفى العبادات والشعائر ولا تدين بالعبودية لغير الله فى النظام والشرائع ثم تأخذ بالفعل فى تنظيم حياتها كلها على أساس من هذه العبودىة الفالصة « (١٥٨) • فقبل أن يقرر الناس اخلاص عبوديتهم لله فانهم لا يكونون مسلمين ، وقبل أن ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلماً •

لذلك بالرغم من سيطرة فكرة الحاكمة المستتبطة من الالهوىة والعبودىة فى المرحلة السياسىة الاخيرة الا أن قضايا العدالة الاجتماعىة لم تختف بتاتا • فالعدالة الاجتماعىة أحد مظاهر الحاكمة • ففسد ظهر الاسلام والمجتمع العربى بأسوء ما يكون عليه المجتمع من سوء توزيع الثروة والعدالة فقد تملك الفئة القليلة المال والتجارة ، وتعامل والربا اضعافا مضاعفة • والكثرة لاتملك الا الجوع والبؤس وشظف الميئش • اصحاب الثروات هم اصحاب الجاه والشرف ، والاغلبىة البائسة لاشرف ولاقىمة • لم يهدف الاسلام الى تغيير الوضع الاجتماعى

• (١٥٧) المصدر السابق ص ٩٢

• (١٥٨) المصدر السابق ص ٩٦

بتغليب طبقة على طبقة وقلب الآية من سيادة الاغلبية الى سيادة الاغلبية ولكن بتحرير النفوس من خلال « لا اله الا الله » . فالعدالة الاجتماعية لا بد وأن تنبثق من تصور اعتقادي شامل يرد الامر كله لله . كما كان الظلم فاشيا والدعارة منتشرة . ولم يكن الاسلام دعوة اصلاحية اخلاقية لاجتماعية فالاخلاق فيه تنبثق من عقيدة « لا اله الا الله » . لم يبدأ الاسلام اذن دعوة قومية أو دعوة اجتماعية أو دعوة اخلاقية بل دعوة « لا اله الا الله » في القلوب والعقول ، قاعدة الالهية الواحدة لازالة احزان النفوس التي فشت النظم الارضية في ازالتها بكل تشريعاتها وقوانينها » (١٥٩) .

وفي مقابل حاكمية الله توجد حاكمية البشر ، وفي مقابل المجتمع الاسلامي يوجد المجتمع الجاهلي . المجتمع الاسلامي هو وحده المجتمع المتحضر والاسلام هو وحده الحضارة في مقابل المجتمعات الجاهلية المخلقة . المجتمع الاسلامي لا يحتاج الى وصفه بأنه متحضر لان الاسلام هو المتحضر والمجتمع الاسلامي لا يكون الا متحضرا (١٦٠) . حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع الله وحده متمثلة في سيادة الشريعة الالهية تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا كاملا وحقيقيا من العبودية للبشر ، وتكون هذه الحضارة

(١٥٩) المصدر السابق ص ٢٩ — ٣٢ .

(١٦٠) يذكر سيد قطب بقله بعد ان اعلن عن كتابه « نحو مجتمع اسلامي متحضر » ثم حذف متحضر نقده كاتب جزائري يكتب بلفرنسية (انظر مالك بن نبي) على ان ذلك دفاع نفسية داخلية من الاسلام تحرم الكاتب من مواجهة المشكلة على حقيقتها ، المصدر السابق ص ١١٧ — ١١٨ في ظلال القرآن ص ٦٠١ — ٦٠٢ .

الانسانية (١٦١) . فالمجتمع الذى يخضع بعض افراده للبعض الآخر إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد ، ومن ثم فهو متخلف أو بالمصطلح الإسلامى مجتمع جاهلى . فالمجتمع الإسلامى هو المجتمع المتقدم والمجتمع الجاهلى هو المجتمع المتخلف . المجتمع الإسلامى مجتمع مهيم عليه اله واحد ، والمجتمع الجاهلى تتحكم فيه روابط الجنس واللون والقوم والارض . اذا كان الناس فى الجاهلية يعبد بعضهم بعضا فان المجتمع الإسلامى وحده هو الذى يتحرر فيه الناس جميعا من عبادة بعضهم ويعبد الجميع الله وحده . هذا هو مفترق الطريق والتصور الذى أعطاه الإسلام للبشرية ورصيد الامة وليس من منتجات الحضارة الغربية ولا العبقورية الاوربية نرقية أم غربية . المجتمع الجاهلى هو المجتمع غير المسلم . هذا يعنى موضوعيا كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده فى التصور الاعتقادى وفى السمات التعبدية وفى الشرائع القانونية وبالتالي يدخل فيه جميع المجتمعات القائمة اليوم فى الارض فعلا . فالاسلام لايعرف الا نوعين اثنين من المجتمعات : مجتمع اسلامى ومجتمع جاهلى . المجتمع الإسلامى هو المجتمع الذى يطبق فيه الاسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقنا وسلوكا والمجتمع الجاهلى هو المجتمع الذى لايطبق فيه الاسلام ولاتكمه عقيدته وتصوراته وقيمه وموازينه ونظامه وشرائعه ، وخلق وسلوكه (١٦٢) .

(١٦١) المصدر السابق ص ١١٩ فى ظلال القرآن ج ٦ ص ٩٠٥ .

(١٦٢) المصدر السابق ص ١١٦ فى ظلال القرآن ج ٨ ص ١٢٢٠ —

لقد واجه الرسول قديما الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر . والشذوذ بهذا عن الوجود الكونى ، والتصادم بين منهج الجانب دى فى حياة الانسان والجانب الفطرى . ولكن جاهلية اليوم ية أصلية جفرية أساسية لأنها تتعلق بمقومات الحياة وأنظمتها خفف منها هذه الخدمات المادية الضخمة وهذا الإبداع المادى . هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله رخص وعلى أخص خصائص الالهوية وهى الحاكمية . انها تستند كهمية الى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا لا فى الصورة الساذجة التي عرفتها الجاهلية الاولى ولكن فى صورة ادعاء وضع التصورات والقيم ، والشرائع والقوانين ، والانظمة وضاع بمعزل عن فهم الله للحياة وفيما لم يأذن به الله . فينشأ هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده . وما مهانة الانسان فى الانظمة الجماعية ، وما ظلم الافراد والشعوب بسيطرة رأس والاستعمار فى النظم الرأسمالية الا أثرا من آثار الاعتداء على ان الله ، وانكار الكرامة التي قررها الله للانسان (١٦٢) . حاكمية اذن اعتداء على الله أى اعتداء على الانسان بفرض نظام الهى عليه .

والحاكمية لاتعنى التشريع وحده بل تعنى أيضا أصول الاعتقاد الحكم فاصول الاخلاق وأصول السلوك وأصول المعرفة . مثل فى الاعتقاد والتصور وفى الاوضاع السياسية والاجتماعية

(١٦٢) المصدر السابق ص ١٠ فى ظلال القرآن ج ٧ ص ٩٩٠ ج ١٢
١٨٥٢ ، ١٨٥٣ .

والاقتصادية التى تقوم عليها وفى التشريعات القانونية وقواعد الاخلاق والسلوك بل وفى النشاط الفنى والنشاط الفكرى ، فالحاكمة تصور فى الثقافة تشير الى مصدرها الدينى • أما فى العلوم البحتة فيأخذ المسلم من أى مصدر شاء • وعليه أن يطلع على آثار الجاهلية ليعرف كيف تتحرف وكيف يصحح هذا الانحراف ورد المجتمع الجاهلى الى التصور الاسلامى « إن اتجاهات الفلسفة بجملتها ، واتجاهات تفسير التاريخ الانسانى بجملتها ، واتجاهات علم النفس بجملتها — عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها — ومباحث الاخلاق بجملتها — واتجاهات دراسات الاديان المقارنة بجملتها ، واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها فيما عدا المشاهدات والاحصائيات والمعلومات ، ان هذه الاتجاهات كلها فى الفكر الجاهلى أى غير الاسلامى قديما وحديثا متأثرة متأثرا مباشرا بتصورات اعتقادية جاهلية » (١١٤) •

أن حكاية ان الثقافة تراث انسانى لا وطن له ولا جنس ولا دين صحيحة فى العلم وليس فى الثقافة • أن لدى المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشئون وفى السعوات وفى المستوى الذى تبدو فيه محاولات البشر فى هذه المجالات هزيلة ومضحكة (١١٥) • بل ان الاتجاه التجريبي ذاته الذى يمتز به الغرب والذى قامت عليه الحضارة

(١٦٤) المصدر السابق ص ١٤٠ فى ظلال القرآن ج ١٢ ص ١٩٠٢ —

١٩٠٦ وص ١٩٢٩ — ١٩٤٨ •

(١٦٥) المصدر السابق ص ١٤١ انظر ايضا بقولنا — ومقتنا من التراث

الغريب ، « قضايها معاصرة » ج ٢ ص ٢ — ٣٣ •

الصناعية الاوربية الحاضرة لم ينشأ ابتداء في أوروبا بل نشأ في الجامعات الاسلامية في الاندلس في المشرق مستمدا اصوله من التصور الاسلامي وتوجيهاته الى الكون وطبيعته الواقعية ثم استقلت النهضة العلمية في أوروبا بهذا المنهج واستمرت تنميه وترقيه بينما ركذ وترك نهائيا في العالم الاسلامي بسبب بعد هذا العالم تدريجيا عن الاسلام بفعل عوامل بعضها كامن في تركيب المجتمع وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من الصليبية والصيونية . ثم قطعت أوروبا ما بين المنهج الذي اقتنسته وبين اصوله الاعتقادية الاسلامية وشردت به نهائيا بعيدا عن الله في أثناء شرودها عن الكنيسة التي كانت تستطيل على الناس بغيا وعدوانا باسم الله وبالتالي تغير نتائج الفكر الاوربي . أما الاسلام فانه لايفضل بين العلم وصاحب العلم . فالعلم الذي ينقطع عن العقيدة الايمانية ليس العلم الذي يبني القرآن . العلم الاوربي يبعد عن الله . « اتجه المنهج الاوربي الى النهضة العلمية الحديثة مع الاسف بسبب تلك الملابس الفكدة التي قامت في التاريخ الاوربي خاصة بين الكنيسة العاشمة ثم ترك آثاره العميقة في مناهج الفكر الاوربي كلها وفي طبيعة التفكير الاوربي . وترك تلك الرواسب المسماة بالعداء لاصل التصور الديني جملة — لا لاصل التصور الكسبي وحده ولا الكنيسة وحدها — في كل ما انتجه الفكر الاوربي » (١٦٦) .

(١٦٦) معالم في الطريق ص ١٤٧ .

يتحدث سيد قطب عن تجربته الشخصية مع الفكر الغربي قائلا انه لتعريف الحضارة لم يكن الكتب قد تخلص من ضغط الرواسب الثقافية في تكوينه العلمي والفلسفي من المصادر الاجنبية الغربية على الحس الاسلامي . وبالرغم من وضع الاتجاه الاسلامي الا ان هذه الرواسب كانت طمس

والمجتمعات الجاهلية أربعة : المجتمعات الشيوعية والمجتمعات الوثنية المجتمعات اليهودية والنصرانية والمجتمعات التي ترغم لنفسها أنها مسلمة . فالمجتمعات الشيوعية في رأى سيد قطب مجتمعات ملحدة تنكر وجود الله أصلا وترجع الفاعلية الى المادة أو الطبيعة وفي حياة الانسان الى الاقتصاد أو أدوات الانتاج . وتقيم نظاما العبودية فيه للحزب على فرض أنه ممثل للقيادة الجماعية وما يترتب على ذلك من أهدار لكرامة الانسان باعتبار ان المطالب الاساسية لها هي مطالب الحيوان : الطعام والشراب والمجلس والسكن والجنس وحرمانه من حاجاته الروحية : العقيدة في الله ، حرية اختيارها ، حرية التعبير عنها وعن فرديتها التي تتجلى في الملكية الفردية واختيار نوع العمل والتفخيص وفي التعبير الفني عن الذات . فهو مجتمع ينكر وجود الله ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً ويطبق مايسميه الاشتراكية العلمية نظاماً . وعندما تكون المادة في أية صورة هي القيمة العليا سواء في النظرية كما في التفسير الماركسي للتاريخ أو في صورة الانتاج المادى كما في أمريكا وأوربا فان هذه المجتمعات تكون متخلفة أى بالمصطلح الاسلامى جاهلة . والمجتمع الاسلامى لا يحقر المادة الا في النظرية لأنها مكوّن من مكونات الكون ولا في الانتاج لأنه من مقومات الخلاقة في الارض ولكنه لايعتبرها القيمة العليا التي من أجلها تهدر قيمة الانسان . في المجتمع الجاهلى تتغير القيم وتتبدل ، ولا تستقر على حال ولا ترجع الى أصل كما

صورة وتبنمه الرؤية الواضحة . . قضى المؤلف أربعين سنة من عمره عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى انحرامها وضآلتها وتزآمتها وجمعيتها وانتعاشها وغرورها وادعائها وعلم علم اليقين أنه لايمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقى ، المصدر السابق ص ١٤٤ — ١٤٨ .

يزعم التفسير المادى للتاريخ والاشتراكية العلمية • وعندما يكون الجنس هو أساس الاسرة يكون ذلك هو التخلف الحضارى فالمرأة ليست زينة أو غواية • لقد اغرت الاخلاق فى المجتمعات الحديثة وشاعت العلاقات الجنسية • وواضح من هذا الوصف للمجتمعات الاوربية الشىوعية منها والرأسمالية القوالب التقليدية مثل الايمان والالحاد ، والتعارض بين المادة والروح • فالمجتمعات الشىوعية ترفض الدين الذى صورته الكنيسة وهو ليس بدين ، والمجتمعات الاوربية تلجأ الى الطبيعة تكشف بداخلها عن مكنوناتها دون كبت يؤدى الى الانقياد أو النفاق • ومازال الدين ينمو نمو رأسماليا فى التصور والتأكيد على حق الملكية الفردية وحق الارث وكان « الرد على الذهبيين » عند الافغانى مازال سارى المفعول « (١٦٧) »

اما المجتمعات الوثنية فى الهند واليابان والفلبين وافريقيا فيقوم تصويرها الاعتقادى على تأليه غير الله كما تقوم الشعائر التعبدية لشتى الالهية والمعبودات وتقيم الانظمة والشرائع المستمدة من العبادة والكهنة والسدنة والسفرة والشيوخ أو هيئات مدنية علمانية تملك سلطة التشريع دون الرجوع الى الله • لها الحاكمة العليا باسم الشعب أو باسم الحزب أو باسم كائن من كان ذلك لان الحاكمة العليا لا تكون الا لله ولا تزال الا بالطريقة التى بلغها عن رسله •

أما المجتمعات اليهودية والنصرانية فى أرجاء الارض جميعا فانها تقوم على تصور اعتقادى محرف يجعل للالهية شركاء بالنبوة أو

(١٦٧) المصدر السابق ص ٩٨ — ٩٩ ص ١١٦ فى ظلال القرآن ج ٨

بالتثليث • كما تثبتق شعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها عن هذه الاعترافات الضالة • أما أنظمتها وشرائعها فانها لاتقوم على العبودية لله وحده بالاترار له وحده بحق الحاكمية العليا التى لاتكون الا لله • وقد وصفهم الله بالثرك لانهم جعلوا هذا الحق للاخبار الرهبان يشرعون لهم من عند أنفسهم ويقبلون ما يشرعون لهم • أما المجتمعات التى ترعم لنفسها انها مسلمة فبالرغم من أنها تعتقد بالوهية الله وتقدم الشعائر التعبدية له الا أنها لاتدين بالعبودية له فى نظام حياتها، وتعطى اخص خصائص الالوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، وتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا (١٦٨) • هى المجتمعات التى لا تنذر وجود الله ولكن تجعل له ملكوت السموات وتعزله عن ملكوت الارض فلا تطبق شريعته فى نظام الحياة وتبيح للناس أن يعبدو الله فى البيع والكنايس والمساجد ولكن تحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله فى حياتهم وهى بذلك تنكر أو تعطل الالوهية ، ألوهية الله فى الارض التى نص القرآن عليها « وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله » (الزخرف : ٨٤) ان الحكم الا لله ، امر ألا تعبدوا الا اياه ••• ذلك الدين القيم » (يوسف : ٤٠) • وتعلن هذه المجتمعات أما العلمانية وعدم علاقتها بالدين أصلا وأما احترام الدين ولكن تخرجه من نظامه

(١٦٨) يذكر سيد قطب آيات الحاكمية المشهورة « ومن لم يحكم بما أنزل اليه فاولئك هم الكافرون » (المائدة : ٤٤) « الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به •• فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليها » — (النساء ٦١ — ٦٥) « وان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول » (النساء : ٦٥) •

الاجتماعى لانها تنكر الغيب وتقيم نظمها على العلمية التى تتناقض
الغيب وأما تكون الحاكمة فيها لغير الله يشرع مايشاء ويدعى انها
من عند الله . والاسلام يرفض الاعتراف بالسلامية هذه المجتمعات
كلها وشرعيتها . فالحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة لله وحده
وتلتقى مع سائر المجتمعات فى صفة الجاهلية . وليس لاحد أن يقول
بشرع يشرعه هذا شرع الله الا أن تكون الحاكمة العليا لله معلنة
وأن يكون مصدر السلطات هو الله لا الشعب ولا الحزب ولا أى من
البشر . ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدعى سلطان باسم الله الذى
عرفته أوروبا ذات يوم باسم الثيوقراطية أو الحكم المقدس . وليس
شئ من هذا فى الاسلام . وما يملك أحد أن ينطق باسم الله الا رسوله
« ليس المجتمع الاسلامى هو الذى يضم ناسا ممن يسمون أنفسهم
مسلمون بينما شريعة الاسلام ليست هى قانون هذا المجتمع وأن صلى
وصام وهج البيت الحرام . وليس المجتمع الاسلامى هو الذى يتدع
لنفسه اسلاما من عند نفسه يسميه الاسلام المتطور (١١٩) »

وعلاقة المجتمع الاسلامى بالمجتمع الجاهلى علاقة انفصال وتضاد
و حرب فلا وجود لاحدهما مع وجود الآخر . ولا واسطة بينهما ولا
انصاف حلول ولا تعايش سلمى . ليست وظيفة الاسلام اذن ان يصطلح
مع التصورات الجاهلية السائدة فى الارض ولا الاوضاع القائمة فى
كل مكان . لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هذه وظيفته اليوم
ولا فى المستقبل . فالجاهلية هى الجاهلية ، هى الانحراف عن العبودية

لله وحده وعن المنهج الالهي في الحياة واستنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الالهي . الاسلام هو الاسلام ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية الى الاسلام . الجاهلية هي عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس بما لم يأذن به الله كائنة ما كانت الصورة التي ينم بها هذا التشريع . والاسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم، والتحرر من عبودية المعبود ... ان الاسلام لا يقبل انصاف الطول مع الجاهلية لامن ناحية التشريع ، فاما اسلام أو جاهلية . وليس هناك وضع آخر نصفه اسلام ونصفه جاهلية فيقبله الاسلام ويرضاه . فنظرة الاسلام واضحة في ان الحق لا يتعدد وان ماعدا هذا الحق فهو الضلال ، وهما غير قابلين للتبس والامتزاج وأنه أما حكم الله وأما حكم الجاهلية . وأما شريعة الله وأما الهوى . فهما أمران لا ثالث لهما ، أما الاستجابة لله والرسول ، وأما اتباع الهوى ، أما حكم الله وأما حكم الجاهلية ، اما الحكم بما أنزل الله واما الفتنة عما أنزل الله . وظيفة الاسلام اذن هي اقضاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص . هذه الجاهلية خبيث قديما وخبيث حديثا . لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية الاسلام أو اشتراكية الاسلام . ان الانتقال من الجاهلية للاسلام نقلة بعيدة لا واسطة ولا ترقيع . والنفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة الى حياة . ان الاسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية (١٧٠) .

ولا يمكن الالتقاء بين المجتمعين لان المسألة في حقيقتها مسألة
كفر وايمان ، مسألة شرك وتوحيد ، مسألة جاهلية واسلام . ان الناس
ليسوا مسلمين كما يدعون وهم يعيشون حياة الجاهلية . والدعوة اليوم
انما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين الى الاسلام ولتجعل منهم مسلمين من
جديد .. اننا نحن الذين نقدم الاسلام للناس ليس لنا أن نجارى
الجاهلية في شيء من تصوراتها ولا شيء من أوضاعها ولا شيء من
تقاليدها التي يشتد ضغطها علينا ان وظيفتنا الاولى هي احلال التصورات
الاسلامية والتقاليد الاسلامية في مكان الجاهلية ولن يتحقق هذا
بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات أول الطريق ... لن يكون
هذا بأن نجارى الجاهلية في بعض الخطوات ... اننا نعيش وسط
جاهلية واننا اهدى طريقا من هذه الجاهلية وانها حوة فاصلة لايقام
نوعها معبر للالتقاء في منتصف الطريق. ولكن ينتكك عليه أهل الجاهلية
الى الاسلام سواء كانوا ممن يعيشون في الوطن الاسلامي ويزعمون
انهم مسلمون أو كانوا يعيشون في غير الوطن الاسلامي ان
المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست
شيئا آخر على الاطلاق ، وان خصومهم لاينقمون منهم الا الايمان
ولا يسخطون منهم الا العقيدة . انها ليست معركة سياسية ولا معركة
اقتصادية ولا معركة عنصرية بل معركة عقيدة أما كفر وأما ايمان أما
جاهلية وأما اسلام . فاذا اضطر المسلم الى التعامل مع الجاهلية دون
أن يقاطعها وينزوى وينحزل عنها فانما هي المخالطة مع التمييز والاخذ
والعطاء مع الترفع والصدع بالحق في مودة والاستعلاء بالايمان في
تواضع . التعامل بالبدن مع الانفصام بالروح ، المؤمن هو الاعلى سندا
ومصدرا وادراكا وتصورا للحقيقة والوجود ، وتصورا للقيم والموازين
م ١٨ — الحركات الدينية المعاصرة

وضميرا وشعورا ، وخلقنا وسلوكا ، وشريعة ونظما (١٧١) . ويتكون المجتمع الاسلامى بثلاثة انفار وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم انتم الان مجتمع ، مجتمع اسلامى مستقل ، منفصل عن المجتمع الجاهلى الذى لا يدين لهذه العقيدة ولا تسود فيه قيمها الاساسية . . والثلاثة يصبحون عشرة ، والعشرة مائة والمائة الفا ، والالف اثنى عشر الفا ، ويبرز ويتقرر المجتمع الاسلامى وفى الطريق تقوم الحركة بين المجتمع الوليد والذى انفصل بعقيدته وتصوره ووجوده عن المجتمع الجاهلى الذى أخذ منه افرادة . وهكذا ينشأ المجتمع الاسلامى ويتكون المجتمع المسلم . وينشأ من انتقال افراد ومجموعات من الناس العبودية لغير الله الى العبودية لله اقامة نظام حياة هذه الجماعة على العبودية . عندئذ يولد مجتمع جديد من المجتمع الجاهلى القديم . وقد ينضم المجتمع الجاهلى القديم الى المجتمع الاسلامى الجديد وقد لا ينضم . وقد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو يحاربه وان كانت السنة قد جرت على أن يشن المجتمع الجاهلى حربا لاهوادة فيها سواء على طلائع هذا المجتمع فى مرحلة نشوئه أو على المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا . طبيعى الا ينشأ المجتمع المسلم ويتقرر وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها المجتمع الجاهلى القديم بقوة الاعتقاد والتصور ، وقوة الخلق والبناء النفسى ، وقوة التنظيم والبناء الجماعى (١٧٢) .

(١٧١) المصدر السابق ص ٢٧٢ - ١٧٦ - ٢٠١ .

(١٧٢) المصدر السابق ص ٩٧ - ٩٨ فى ظلال القرآن ص ١٤ ص

وجنسية المسلم عقيدته • وجاء الاسلام ليرد الانسان الى ربه
وليجعل هذه السلطة الوحيدة التى يتلقى منها موازينه وقيمه • هناك
حزب واحد لا يتبدد هو حزب الله وأحزاب أخرى كلها للشيطان
وللطاغوت • وهناك طريق واحد يصل الى الله ، وليس كل طريق يؤدى
اليه • هناك نظام واحد هو النظام الاسلامى وماعداه من النظم فهو
جاهلية « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم
يفقهون » (المائدة : ٥٠) • هناك شريعة واحدة هى شريعة الله ، وماعداها
فهو هوى • وهناك حق واحد لا يعتمد وماعداه هو الضلال • وهناك
دار واحدة هى دار السلام وما عداها فهو دار حرب علاقة المسلم بها
أما القتال وأما المهادنة على عهد امان • كل أرض تحارب المسلم فى
عقيدته • وتصد عنه دينه وتعطل عمل شريعة فهى دار حرب ولو كان
فيها أهله وعشيرته ، قومه وماله وتجارتها • وكل أرض تقوم فيها
عقيدته وتعمل فيها شريعة فهى دار السلام • ولو لم يكن له فيها أهل
ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة • الوطن دار تحكمها عقيدة ومنهاج
حياة وشريعة من الله • لوجود لشعب مفتاز انما الشعب المختار
الامة المسلمة • لاسلام فى أرض لا يحكمها الاسلام ، ولا تقوم فيها
شريعته ، ولا دار اسلام الا تلك التى يهيمن عليها الاسلام بمنهجه
وقانونه • وليس وراء الايمان الا الكفر وليس دون الاسلام الا الجاهلية
وليس بعد الحق الا الضلال (١٧٣) •

الاسلام اذن فى حالة جهاد دائم ضد الجاهلية • والجهاد ليس

كما يقول المدافعون عنه ضد اتهام المستشرقين له للدفاع فقط وليس
الجهوم فيخفلطون بين منهج السياسة المادية التى تحول بين الناس
وبينه والتى تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبودية لله • ان هذا
الدين اعلان عام لتحرير الانسان فى الارض من العبودية للعباد ومن
العبودية لهواه ايضا وهى من العبودية للعباد وذلك باعلان الوهية
الله وحده سبحانه — وروبيته للعالمين ! ان اعلان ربوبية الله وحده
للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر فى كل صورها
وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتحرز الكامل من كل وضع فى أرجاء
الارض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور أو بتعبير آخر مرادف •
الالوهية فيه للبشر فى صورة من الصور ذلك أن الحكم الذى مرد الامر
فيه الى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر ، يجعل
بعضهم لبعض أربابا من دون الله • أن هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان
الله المقتصب ورده الى الله وطرد المقتصبين له الذين يحكمون
الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الارباب ، ويقوم
الناس منهم مكان العبيد • ان معناها تحطيم مملكة البشر لاقامة مملكة
الله فى الارض (١٧٤) • فالجهاد اذن من طبيعة الاسلام لتحرير الوجدان
البشرى وأعلان حرية العقيدة ضد الغفلة والقهر الذى يسود نظم
البشر • فقد تعهدنا « الا نعيد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتفد
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » (آل عمران : ٦٤) • ومملكة الارض
لا تقوم بأن يتولى الحاكمية فى الارض رجال بأعيانهم — وهم رجال
الدين — كما كن الامر فى سلطان الكنيسة ، ولا رجال ينطقون باسم

الالهة كما كان الحال فيما يعرف باسم الثيوقراطية أو الحكم الالهى
المقدس ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة ، وأن يكون
مرد الامر الى الله وفق ملقرره من شريعة دينية ... وقيلام مملكة
الارض وازالة مملكة البشر ، وانتزاع السلطان من أيدي مقتصبيه
من الجهاد وردة الى الله وحده ، وسيادة الشريعة الالهية وحدها ،
والغاء القوانين البشرية . كل ذلك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان لان
المتسلطين على رقاب العباد والمقتصبين لسلطان الله فى الارض
لايسلمون فى سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان ... أن هذه الاعلان
العام لتحرير الانسان فى الارض من كل سلطان غير سلطان الله
باعلان الوهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن اعلان نظريا
فلسفيا سلبيا إنما كان اعلانا حركيا واقميا ايجابيا ، اعلانا يراد له
التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر بشر بشريعة الله
وبفروجهم بالفعل من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده
بلا شريك (١٧٥) .

ويواجه هذا التحرير بمقتبات اعتقادية وتصورية وأخرى مادية
واقعية وثالثة سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية .
وفى مقدمتها عقبات السلطان السياسى القائم على المؤامل الاعتقادية
التصورية والعنصرية والطبقية الاجتماعية والاقتصادية وليس المهم
البيان بل الحركة . هذا الدين يرد العالمين الى ربهم وينتزعهم
من العبودية لغيره . وبالعبودية للكبرى فى نظر الاسلام يقرر أنها لاتكون
الا لله وان من يتوجه بها لغير الله يفرج من دين الله مهما ادعى أنه

في هذا الدين وقد نص الرسول على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي صار بها اليهود والنصارى مشركين. مخالفين لمسا أمروا به من عبادة الله وحده ٠٠٠ الاسلام اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد ٠ فهو يهدف ابتداء الى ازالة الانظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمة البشر للبشر وعبودية الانسان للانسان ٠٠ ان النظام الذي يحكم البشر في الارض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده وذلك بتلقى الشرائع منه وحده (١٧١) ٠ الانطلاق المركي للاسلام في صورة الجهاد بالسيف الى جانب الجهاد بالبيان ليس حركة دفاعية فقط بل حركة اندفاع وانطلاق لتحرير الانسان في الارض دفاعا عن الانسان ذاته ورد العدوان البشري عليه ٠ الجهاد اذن هو اعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد ، وتقرير الوهية لله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البشري في الارض واقامة مملكة الشرعية الالهية في عالم الانسان (١٧٢) ٠ لا بد من ازالة العقبات بالقوة فالجهاد ضرورة للدعوة كي تكون عبودية الناس لهم فيها لله ٠

والناس ثلاثة أقسام : أهل صلح وهنة ، وأهل ذمة ، وأهل حرب ، القسم الاول مسلم مؤمن به ، والثاني مسالم له آمن والثالث مخالف له محارب دعاه أهل الصلح والهنة للاسلام فصار الناس قسمين أهل ذمة ومحاربين له ٠ ولما كان أهل الذمة تحت أمن الاسلام أصبح هناك مجتمعان مجتمع الاسلام ومجتمع الحرب، وكلاهما

(١٧٦) المصدر السابق ص ٦٩ — ٧١ ٠

(١٧٧) المصدر السابق ص ٧٢ — ٧٥ ٠

ضدان لا يجتمعان • « لا يتمايش الحق والباطل في هذه الأرض وأنه متى قام الاسلام بإعلانه العام لأقامة ربوبية الله للعالمين ، وتحسين الانسان من العبودية للعباد رماه المختصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليفرج الناس من سلطانهم ويدفع عن الانسان في الأرض ذلك السلطان الغاصب » (١٧٨) •

ان الجهاد في الاسلام لا يحتاج الى مبررات ادبية بل مبرراته فيه ذاته • « تقرير الوهية الله في الأرض ، وتحقيق منهجه في حياة الناس ومطاردة الشياطين ، وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد الله وحده • لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ... أنها مبررات التحرير العام للانسان في الأرض • اخراج الناس من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك » (١٧٩) • وكان جواب المسلمين اذا ماسألهم أحد عن الاسلام : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ... وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الاسلامية وعلى المسلمين فيها • انه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته وطبيعة المواقف الفعلية في المجتمعات البشرية لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ومقوتة • فالاسلام يبدأ بتحرير البشر مما وقع عليهم من اعتداء من سلطان البشر الممثل في الانظمة السياسية • ان الانطلاق بالمذهب الالهى تقوم في وجهته

(١٧٨) المصدر السابق ص ٧٦ •

(١٧٩) المصدر السابق ص ٨٣ — ٨٤ في ظلال القرآن ج ١١ ص

عقبات مادية من سلطة الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيئة ، وهذه كلها هي التي ينطلق الاسلام ليصطفها بالقوة كي يخلو له وجه الافراد من الناس يخالط ضمائرهم وأفكارهم بعد أن يحررها من الاغلال المادية ، ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار (١٨٠) . أن النظم الجاهلية بمعاداتها النظم الاسلامي انما تدافع عن بقائها بالهجوم عليه . حقا أنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له . الان مبرر وجوده في صورة اعلان عام لربوبية الله للعاملين ، وتحرير الانسان من العبودية لغير الله وتمثل هذا الوجود في مجتمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديد غير قيادات الجاهلية وميلاد مجتمع مستقل متميز لايعترف لاحد من البشر بالحاكمية لان الحاكمية فيه لله وحده . أن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لابد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله — القائمة على قاعدة العبودية للعباد — ان تحاول سحقه دفاعا عن وجودها ذاته ، ولابد ان يتحرك المجتمع الجديد للدفاع عن نفسه ... هذه ملابسة لابد منها تولد مع ميلاد الاسلام ذاته . وهذه معركة مفروضة على الاسلام فرضا ولا خيار له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجودين لايمكن التعايش بينهما طويلا ... لابد للاسلام أن يدافع عن وجوده ولابد أن يخوض معركته دفاعية مفروضة عليه فرضا ... ان من طبيعة الوجود الاسلامي ذاته ان يتحرك الى الامام ابتداء لانتقاذ الانسان في الارض من العبودية لغير الله ... هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه اعلان عام لربوبية الله للعاملين وتحرير الانسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين ...

القضية هي قضية الوهية الله وعبودية العباد (١٨١) •

ان من حق الاسلام أن يبدأ الهجوم على الجاهلية أن لم تبادلته الجاهلية بالمهجوم • حتى اذا لم تهاجم الجاهلية الاسلام فان الاسلام لا يتركها تراول عبودية البشر للبشر ، ولا يدعها دون أن يمد اليها دعوته الى التحرير العلم • لا يهادنها الاسلام الا أن تعلن استسلامها لسلطانها في صورة اداء الجزية ضمانا لفتح ابوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها ••• كان الاسلام مضطرا لخوض معركة لا اختيار له فيها بحكم وجوده الذاتى ووجود المجتمعات الجاهلية الاخرى التى لابد أن تهاجمه • والاسلام بذاته يتحرك ابتداء فيدخل المعركة • الاسلام منهج الهى جاء ليقرر الوهية الله فى الارض وعبودية البشر جميعا لاله واحد • ويصب هذا التقرير فى قالب واقعى، هو المجتمع الانسانى الذى يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد بالعبودية لرب العباد • فلا تحكمهم الا شريعة الله التى يتمثل فيها سلطان الله أو بتعبير آخر تتمثل فيها الوهية • فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقه ليخاطب وجدان الافراد وعقولهم دون حواجز أو موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسى أو أوضاع الناس الاجتماعية ••• ان من حق الاسلام أن يتحرك ابتداء • فالاسلام ليس نقطة قوة ولا نظام وطن ولكنه منهج اله ونظام عالم • ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز عن الانظمة الاوضاع التى تخل عن حرية الانسان فى الاختيار • وحسبه أنه لا يهاجم الافراد ليكرهم على اعتناق عقيدته انما يهاجم الانظمة والاضاع ليحرر الافراد من التأثيرات المسددة للفترة لحرية

الاختيار • من حق الاسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ليحقق اعلانه العام بربوبية الله للعالمين وتحرير الناس أجمعين • وعبادة الله وحده لا تتحقق في التصور الاسلامي وفي الواقع العملي الا في ظل النظام الاسلامي فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم ••• تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء • أما في سائر الانظمة فيعبد الناس العباد لانهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد وهو من خصائص الالهوية اختصاصا وعملا سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء • فأياها بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الالهوية سواء سماها باسمها أم لم يسمها ••• الاسلام منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس والتجمعات الاخرى لاتمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو • ومن ثم يقتحم على الاسلام أن يزيل هذه الانظمة بوصفها معوقات للتحرير العام • وهذا معنى أن يكون الدين كله لله فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته كما هو الشأن في سائر الانظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد (١٨٦) •

قد يتأجل الجهاد الى حين لمقتضيات الحركة ولكن ذلك لايعنى أيقافه أو التخلي عنه • للاسلام منهج الله للحياة البشرية • وهو منهج يقوم على افراد الله وحده بالالهوية متصلة في الحاكمية ، وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية ••• وحيثما وجد التجمع الاسلامي الذي يتمثل فيه المنهج الاسلامي فان الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام مع ترك مسألة العقيدة

الوجدانية لحرية الوجدان • فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة
عن الجهاد فهذه مسألة خطأ لا مسألة مبدأ ، مسألة مقتضيات حركة
لا مسألة عقيدة (١٨٣) •

ولتحقيق ذلك لابد من قيادة • فالعالم الآن على حافة الهاوية •
والمجتمع في حاجة الى قيادة جديدة • والمسكران الغربي والشرقي على
حافة الانحلال في عالم القيم بالرغم من الازدهار المادي • وبالرغم من
تعاونيهما معا واقتباس كل نظام ماينقصه من النظام الآخر • فقد
استعارت النظم الغربية بعض الانظمة الاقتصادية مثل الاشتراكية كما
انتهت النظم الشرقية بحقيدها الجماعية الى اقتصارها على الدولة لانها
نظم تعارض الفطرة البشرية وتقوم على التسلط والدكتاتورية • لقد
قام الغرب بنهضته العلمية التي أدت دورها منذ القرن السادس عشر
حتى بلغت الذروة في القرن التاسع عشر ولكنها لم تعد قادرة على
أن تقدم جديدا بل ظهرت مآسى العلم وتطبيقاته في القرن العشرين •
كما أدت الوطنية والقومية أدوراها وأفلست بفعل حربين أوروبيتين
طاحنتين • كما فشل النظامان الرأسمالي والشيوعي ، الفردي والجماعي
ولم يعدها يقدمان للبشرية أى تقدم وازدهار • فقيادة الغرب أوشكت
على الزوال والانسانية في حاجة الى قيادة جديدة (١٨٤) •

والاسلام وحده هو القادر على هذه القيادة الجديدة لما يملكه
من قيم ومنهج فهو المنقذ للبشرية من حافة الهاوية • ولما كانت الجاهلية

(١٨٣) المصدر السابق ص ٩٠ — ٩١ •

(١٨٤) المصدر السابق ص ٥ — ٧ في خلال القرن ٢٦ ص ١٢٩ —

سائدة في الارض ولا خلاص منها الا بالربانية فان مهمة القيادة الاسلامية رد الناس الى الوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته ، ونزع المجتمع من قيادته الجاهلية الوثنية مثل الكهنة والذمة والسحرة والعرافية أو السياسية والاجتماعية والاقتصادية (١٨٥) . وفي الاسلام وحده تتوافر شروط القيادة . فهو أولا لا يتنكر للابداع المادى في الارض لان الانسان خليفة الله في الارض . فالخلافة هنا تعنى الابداع المادى والانتاج والسيطرة على قوانين الطبيعة . ثانيا : بعث الامة من جديد لان الاسلام لا يقوم الا بأمة . فالمعائد المجردة لا تقود البشرية قبل أن تتمثل في مجتمع . الامة ليست قوما أو أرضا بل جماعة بشرية تتحد بتصوراتها للكون وبأنظمتها وقيمها . وقد انقطع وجود هذه الامة منذ توقف الحكم بشريعة الله . وبالتالي لا بد وأن تعود هذه الامة وأن يستمر وجودها عن طريق بعثها من جديد . ثالثا ، أن تكون لهذه الامة القيادة بعد البعث بالرغم من المسافة الشاسعة بين مرحلة البعث ومرحلة القيادة ، وبالرغم من رصيد الغرب الضخم من العلم والثقافة والتي لا يمكن للبشرية التنازل عنها بسهولة . رابعا ، مؤهلات الامة لا يمكن أن تكون الابداع المادى في هذه المرحلة وهو الضرورة الذاتية لوجودها باعتبارها خليفة الله في الارض أى عبادة الله وتحقيقا لمساواة الوجود الانساني . لا بد من مؤهل العقيدة والمنهج الذى يسمح بالحفاظ على نتائج الابداع المادى (١٨٦) .

(١٨٥) المصدر السابق ص ٥٦ .

(١٨٦) المصدر السابق ص ٨ — ١٠ .

وهذا كله يتطلب قيادة . يتطلب طبيعة تعقد العزم وتسير في الطريق ، تمضى في خصم الجاهلية الضاربة الاطناب في خضم الارض جسيما . تمضى وهى تراول نوعا من العزلة من جانب ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية المحيطة (١٨٧) . وتحتاج هذه الطبيعة الى « معالم في الطريق » لتعرف طبيعة دورها ، وحقيقة وظيفتها ، وصنوب غايتها ، ونقطة البدء ، وتعرف حقيقة موقفها من الجاهلية ، اين تلتقى مع الناس واين تفترق ، وتعرف خصائصها وخصائص الجاهلية من حولها : كيف تخاطب الجاهلية بلغة الاسلام ، وقيم تخاطبها ، ومن اين تلتقى هديها وكيف فالكتاب اذن يصف الخطوات العملية لتحقيق حاكمية الله وتدمير حاكمية البشر . بالرغم من أنه يحتوى على مجرد مبادئ عامة دون اعداد تنظيم انقلاب فعلى . يعطى فقط الروح والفكر ويمبر عن القصد والهدف .

وتتحقق هذه القيادة عن طريق تربية الصفوة وأعدادها . والصفوة ظاهرة تاريخية يمثلها جيل الصحابة ، هذا الجيل القرآنى الفريد . وليس المهم شخص الرسول كمركز للدعوة لانتقوم بدوئه بل تربية جيل قادر على الاستمرار بها . وقد تحقق هذا الجيل في ثلاث مراحل عن طريق القرآن وتوجيهاته أولا الى المتصور في نفوس الصفوة ثانيا الى تغيير مجرى التاريخ .

أولا : كان النبع الاول هو القرآن . والحديث من آثار ذلك النبع . لم يكن الرصيد حضارة أو ثقافة أو علما أو مؤلفات أو دراسات . كانت هناك حضارة اليونان والرومان التى مازالت أو ياتميش

عليها اليوم وكانت هناك حضارة الفرس والهند والصين وكلها تحيط بالجزيرة العربية كما كانت اليهودية والنصرانية تعيش في قلبها • ولكن للأسف اختلطت الفتنابيع فضاعت الاجيال وأخذ المسلمون تصوراتهم من فلسفة اليونان والرومان وأساطير الفرس واسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى ، واختلط ذلك بالقرآن تنتج علم الكلام والفقه والاصول وتخرجت اجيال تختلف عن الجيل الاول •

ثانيا : في منهج التلقى لم يقرأ الجيل الاول القرآن بقصد الثقافة والاطلاع أو التذوق والاستمتاع بل لتلقى أوامر الله وللمعمل بها فور سماعها كما يتلقى الجندي في الميدان الامر اليومي • لذلك لم يطلب أحد الاستكثار من الايات بل طلب أقل قدر منها للمعمل بها أولا • كان لدى هذا الجيل شعور التلقى للتنفيذ ، وكان هذا الشعور العملي هو الذي يفتح لهم فيما بعد آفاق المعرفة والبحث والاطلاع لم يكن المهم نقل التكاليف بل كان المهم اختلاط القرآن بذواتهم وتحويله الى منهج لحياتهم والى طلبة وحركة • ليس القرآن كتاب معرفة نظرية بل منهج حياة « وقرآن فرقناه لئقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » (الاسراء : ١٠٦) • نزل وفقا للحاجات المتجددة والنمو المطرد في الافكار والتصورات وفي المجتمع والحياة وفقا للمشكلات العملية في حياة المسلمين الواقعية • فالآية وصف لمواقع ، وتحديد لمسار حركة ، واطلاق للطاقت ورسوم لمنهج عمل • منهج القرآن منهج للتنفيذ والعمل • وفي الطريق يلتقى الانسان بالجمال الفنى في القرآن ، وبالقصاص الرائع في القرآن ، وبمشاهد القيامة ، وبالنطق الوجداني بالتبعية وليس بالاصالة (١٨٨) •

ثالثا : بداية عهد جديد في حياة الفرد ، وقلب من الجاهلية الى الاسلام وفصل بينهما • « كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى المسلم في جاهليته وحاضره في اسلامه ، تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلى من حوله وروابطه الاجتماعية • فهو قد انفصل نهائيا من بيئته الجاهلية واتصل نهائيا ببيئته الاسلامية ، حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركون ويعطى في عالم التجارة والتعامل اليومي • فالعزلة الشعورية شئ والتعامل اليومي شئ آخر • وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفها وتصورها ، وعلتها وروابطها ، ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك الى عقيدة التوحيد ، ومن تصور الجاهلية الى تصور الاسلام عن الحياة والوجود ، وينشأ من الانضمام الى التجمع الاسلامى الجديد بقيادته الجديدة ، ومنهج هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته » (١٨٩) •

والجاهلية الاولى التى قضى الاسلام عليها عادت من جديد « نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التى عاصرها الاسلام أو أظلم • كل ماحولنا جاهلية • تصورات الناس وعقائدهم : عاداتهم وتقاليدهم ، موارد ثقافتهم ، فنونهم ، وآدابهم ، شرائعهم وقوانينهم ، حتى الكثير مما نصبه ثقافة اسلامية ، ومراجع اسلامية ، وفلسفة اسلامية ، وتفكير اسلامي ، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية » (١٩٠) •

وكما قضى الاسلام على الجاهلية الاولى فان المطلب الحالى هو القضاء على هذه الجاهلية الثانية • ثم لابد لنا من التخلص من ضغط

١ (١٨٩) المصدر السابق ص ١٩ — ٢٠ •

٢ (١٩٠) المصدر السابق ص ٢١ •

المجتمع الجاهلى والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة الجاهلية في خاصة نفوسنا • ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلى ولا أن ندين له بالولاء له • فهو بهذه الصفة ، صفة الجاهلية ، غير قابل لأن نصطلح معه • أن مهمتنا أن نغير انفسنا أولا لنغير هذا المجتمع اخيرا • أن مهمتنا الاولى هي تغيير واقع هذا المجتمع • مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلى من أساسه ، هذا الواقع الذى يصطدم اصطداما أساسيا بالمنهج الإسلامى وبالتصور الإسلامى والذى يحرمننا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج الإلهى أن نعيش • أن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلى وقيمته وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقى معه في منتصف الطريق • كلا أننا وإياه على مفترق الطريق • ونحن نسأله خطوة واحدة فإنا نفقد المنهج كله ، ونفقد الطريق وسنلقى في هذا عتسا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا خبزين • اذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الاول الذى أقر الله به منهجه الإلهى ونصمره على منهج الجاهلية (١٩١) •

ومن هذه المرحلة الرابعة والاخيرة في حياة الامام الشهيد نستخلص النتائج الآتية :

١ - تأثرت الحركات الإسلامية المعاصرة - مع الاسف - بهذه المرحلة الرابعة والاخيرة في حياة سيد قطب والتي لاتمثل الا جانبا ضئيلا في فكرة نظرا لانها تمبر عن نفس المواقف النفسية التي مر بها الاثنان من اضطهاد ونسجن وتعذيب وبراءة وظلم • توحدت في هذه المرحلة

واسقطت من حسابها المراحل الأدبية والاجتماعية والفلسفية فأعضاؤها ليسوا أدباء وليسوا ثوارا وليسوا فلاسفة . ليس منهم من يمثل حركة الأدباء الشباب كما كان سيد قطب في بداية حياته مع جيله من الأدباء . وليس منهم من نزل في الشوارع دفاعا عن الجياع والمحرومين والمعدات الخاوية كما كان ينادى الامام الشهيد في المرحلة الاجتماعية وليس منهم من طور خصائص التصور الاسلامي أو أكل مقوماته التي لم تسلمه حياته لاكماله أو حقق مشروعه لتقد الغرب وإعادة كتابة التاريخ الاسلامي .

٢ — ان الحركات الاسلامية المعاصرة بعدما اصابتها من اضطهاد وقهر نتيجة اخطاء في التحليل السياسي نشأ فيها صراع على السلطة مع التنظيم القائمة . هذه الحركات هي التي اثرت في الامام الشهيد بعد أن انضم اليها وهو في خضم المرحلة الاجتماعية وهي التي فرضت عليه تجربتها النفسية ، تجارب الاضطهاد والظلم والبراءة ، فخرج فكره الأخير يسير عن فكر المضطهدين وأعاد قراءته فكرة القديم من خلال سيكولوجية الاضطهاد ، فأستقط تجربته الحاضرة وتجربته الاضطهاد على ماضية الجاهل بالنضال الادبي والاجتماعي والفكري واستقطب كل شيء فيه حتى خرج « معالم في الطريق » ليكشف عن صورة هذه الحركات في نفسه وأن لم يكن هو الذي أخرج هذه الصورة بهذا المعنى لم يؤثر شديد قطب في الحركات الاسلامية المعاصرة بل هي التي أثرت فيه وسعدت على ذلك ظهور هذه الفكرة واختلافها في ظلال العنوان ، الذي يشمل التخصيصات كلها إذ تختفي الفكرة في الاجزاء الاولى قبل أن يعجز فكره الى فكره المضطهدين ثم تعظم وتظهر الإشارة الى المودودي في الاجزاء التلتية . ثابعا . ويظهر بصورة واضحة

١٩ — الحركات الدينية المعاصرة

ابتداء من الأجزاء ٨ — ١١ (المجلد الثالث) أثناء الاعتقال الاول كما يقتبس منه فقرات طويلة في حطب تفسيره (ج ٨ ، ج ٩) •

٣ — ظهرت الحاكمة عند سيد قطب كاعلان تحرري للانسان فالحاكمة حركة انطلاق وتحرير وثورة وتغيير ، حركة ابداعية شاملة من أجل حرية الاعتقاد وحرية الاختيار ولكن للأسف تحولت الحاكمة في الحركات الاسلامية المعاصرة الى كبت وقهر وطفان وترتذ وطاعة عمياء • كما ان التحرر عند سيد قطب يبدأ من الفرد وليس من الدولة في حين أن الحركات الاسلامية المعاصرة بدأت من الدولة وتركت الافراد في تخلفهم وترمتهم وعنائهم •

٤ — لا يفرق هذا التحرير العام بين مسلم وحمي ، بل الحاكمة تحرير للانسان من حيث هو انسان بمصرف النظر عن عقيدته وجنسه وقد تراجعت الحركات الاسلامية المعاصرة عن هذا التصور الشامل ووقعت في الطائفية والحصار العقائدي وكأنها ليست مطالبة باعلان التحرير الشامل • وقد يشارك أهل الذمة في العالم الاسلامي في التصور الاسلامي للانسان والحياة والكون نظرا لمعايشتهم حضارة واحدة •

٥ — الجاهلية عند سيد قطب تشير أسلما الى النظم الغربية الاقتصادية الرأسمالية والشيوعية أو السياسية مثل القومية والوطنية أو الاجتماعية مثل العلمانية أو الفلسفية مثل الوضعية والمثالية والتجريدية ولا تشير الى مجتمعاتنا الحالية الا بقدر تبعيتها لهذه النظم الغربية وتقليدها لها — أما الحركات الاسلامية المعاصرة فانها جعلت الجاهلية مجتمعاتنا الاسلامية ونظمتها القائمة وحولت الحركة من الانسلام في مواجهة الغرب الى الاسلام في مواجهة المسلمين • وكان

نقد الغرب عند سيد قطب قائما على علم بالثقافة الغربية وانفتاح عليها وتقدير لجهدها ولظروفها في حين انزلت الحركات الاسلامية المعاصرة عن ثقافة الغرب وعادتها عن جيل بها ويظرونها . واذا كان سيد قطب قد وصف المجتمعات الشرقية بأنها ملحدة لان تصورها للإنسان وللكون والحياة لا ينبثق عن التصور الاسلامي فان الحركات الاسلامية المعاصرة جعلت هذا الوصف سلاحا فتاكا لانظمة الغير واتهاما يبيح دماء اصحابه .

٦ - اذا كان سيد قطب قد وصف علاقة المجتمع الاسلامي بالمجتمع الجاهلي على أنها علاقة تضاد وتعارض فان المسلمين لا ينفزلون عن المجتمعات الجاهلية الا شعوريا ولكنهم يظلون فيها الى ان تحين الفرصة لتغييرها لايسايرونها وفي نفس الوقت لا يقاطعونها أو يزلون وينفزلون عنها بل « المخالطة مع التمييز » والاخذ والعطاء مع الترفع ، والصدع بالحق في مودة ، والاستعلاء بالايمان في تواضع . ولكن الحركات الاسلامية المعاصرة خلاصة جماعة التكفير والهجرة حولت هذه العزلة الشعبية الى عزلة جسدية اجتماعية ومنعت كل صور التعامل مع المجتمع الجاهلي أمعنا في الانفصال . لن العزلة الشعبية التي يصفها سيد قطب شرط الاستعلاء وهي عزلة صحيحة خلاقة تمنع من الخوبان والتسطيع والتفوض ، تحولت الى عزلة مرضية وانعزال عن المجتمع وكراهية وعداء للآخرين . تحول الاستعلاء الى غرور ، والتمايز الى انفصال .

٧ - ظهرت الفزعة المعلية واضحة عند سيد قطب فالاسلام حركة ونشاط ، وجهد ، والمنهج الاسلامي منهج حركي يهدف الى التغيير والتطوير . ولكن الحركات الاسلامية المعاصرة حولت هذه الفزعة المعلية الى خروج فعلي على النظم القائمة والى نشاط دائم وحركة مستمرة تظهر وسط السكون والخراب . فالحركة الاسلامية حياة وتطور وثماء وحركة الجماعة الاسلامية هوت وسكون وقبول .

خاتمة :

ويمكن تلخيص النتائج العامة للبحث كالآتى :

١- كان منيد قطب مرآة لتطور الحياة الادبية والاجتماعية والثقافية والسياسية في مصر . وعندهما كانت للحياة في مصر طبيعة سليمة صحية حدث التطور لدى مفكرينا أيضا على نحو طبيعى سليم صحى . ولكن ما أن بدأت الازمة في حياتنا ، أزمة حصار الفكر والمفكرين ، والقضاء على حرية الفكر ، وتخوين كل الاتجاهات باستثناء اتجاه السلطة القائمة واضطهاد كل المعارضين نشأ فكر المضطهدين وظهر سلوك الجماعات السرية بين الحين والآخر في غياب حرية التعبير والنشاط العلنى . وقد وقع ظلم صارخ على نشاط الحركات الاسلامية المعاصرة في كل أرجاء العالم الاسلامى وليس في مصر . وعندها ضد جماعة الاخوان المسلمين في مصر ، والجماعة الاسلامية في باكستان ... الخ . وطالما لم يرفع هذا الظلم ولم يرد الاعتبار لها سيظل فكر المضطهدين سائدا وسلوكهم مهيدا ونشاطهم ساريا . ولما كانت جماعة الاخوان المسلمين هي التنظيم الأم للحركات الاسلامية المعاصرة فان ما وقع عليها من اضطهاد منذ ١٩٥٤ ابان الثورة المصرية هو المنبع الرئيسى لهذه الحركات . ولن ينضب هذا المنبع مالم يرفع الحظر عن النشاط الاسلامى العلنى للحركات الاسلامية وتنظيمها الأم خاصة وأنها تتمتع بشعبية من رصيدها النضالى الطويل منذ نشأة الجماعة في ١٩٢٧ في الاسماعيلية في مواجهة جنود الاحتلال حتى ١٩٥٤ أى أكثر من ربع قرن . ثم تحولت منذ ذلك الوقت الى نشاط سرى أو شبه علنى على مدى ربع قرن آخر . أى أنها اختلطت بتاريخ البلاد لحوالى نصف قرن وأصبحت جزءا من

تراثها الوطنى • ولا يجدى غص البصر عن نشاط الجماعة أو تسربك الدعوة والتسامح مع أعضائها والسماح بنشاطها في الجامعات وذلك لأن سيف القانون مازال مسلطا عليها يستعمل إذا ما زاد النشاط عن حجه في نظر الدولة • فهو نشاط تحت سلاح الارهاب وليس نشاطا شرعيا قانونيا • وهو نشاط في رأى البعض كجزء من صفقة لتحقيق مصلحة مشتركة بين الحركات الاسلامية والنظام تقوم بتطهير الجامعات من الحركات اليسارية في مقابل تأييد الدولة لهذه الجامعات على أن يقتصر نشاطها في الجامعات • فإذا ما زاد النشاط عن الاتفاق وخرج عن الموضوعات الدينية المحددة له الى الموضوعات السياسية هتذبت الدولة • وكل طرف يتربص بالآخر ، يظن أنه يستعمل الآخر لحسابه الخاص • فالدولة تستعملهم ضد خصومها السياسيين ، وفي نفس الوقت تراقب نشاطهم وتحجهم وتوجهه لتحقيق أغراضها الخاصة والجماعات الاسلامية تظن أنها تستعمل الدولة لحسابها الخاص نظرا لأنها تقضي على الحاد وكفر الجامعات اليسارية من الجامعات والتي هي خصم الطرفين • وفي نفس الوقت تستعد وتكسب أنصارا ، ويظهر نشاطها وتصبح قوة جذب للشباب أمام ضعف الدولة • وتستعمل الجامعات الاسلامية الدولة مرحليا حتى يقوى نفوذها فتتقضى عليها لأنها البديل الوحيد في ظلها ولكنها لاتتود الاسراع بذلك كما أسرع التنظيم الام اعنى الاشوان المسلمون بمحاولة الانقضاض على الثورة في ١٩٥٩ واستعمال الحكم الاسلامي • وحتى يضيع عبو الضمينة التاريخية والرغبة في الاخذ بالتأثر مما لحق بالتنظيم الام من ظلم واضطهاد فإنه لايكفى فقط السماح بالنشاط الاسلامي العلني بل يجب رفع الحجب القانوني عن الجماعة وذلك بالغاء قرار الحل ومصادرة الممتلكات وازجاء المركز الغام لها وتعويض أسر الشهداء والمعتقلين والمعتدين في الاعتراف

بدور الجماعة الوطنية والتربوي على مدى نصف قرن ، والا فسيظل هذا الجو الفئسي « معمل تفريخ » لأعضاء جدد أكثر جذرية من الاجيال السابقة .

٢ — أن غياب حرية التعبير لجميع الاتجاهات الفكرية والسياسية المستقلة عن نظام الدولة وعما تسمح به وما لا تسمح به جعل نشاط الحركات الاسلامية أكثر انتشارا لأنها أكثر قوة وأصلية وتميزاً من تراث الأمة وأقرب اتصالاً بجمهير الشعب ، وأن عدم وجود أى نشاط فكري أو سياسي هو الذي يسمح بسرعة انتشار الحركات الاسلامية . لذلك فإن إعطاء الجميع حق التعبير وحرية الممارسة يجعل الحياة الثقافية والسياسية أكثر غنى وتنوعاً ، فلا تبقى الحركات الاسلامية الفارسة الوحيد في الميدان . وأن هذا التعدد في الاتجاهات سيسمح بالحوار الوطني بينها جميعاً ، وبأعمال العقل ، وبالاختيار عن روية وتدبر ، وبقل الانفعال ، وتخف حدة التنشج . وهو الشرط الاساسي لتحقيق الوحدة الوطنية التي تنصهر فيها الأمة من خلال وحدة فكرها أولاً وجعل البرهان والدليل هو معك التعامل ومقاييس الاختيار .

٣ — أن تدخل الدولة في الحوار الوطني بين الاتجاهات المختلفة ونصرة فريق على فريق أو تبني اتجاه وتخوين كل الاتجاهات الاخرى ومطالبة الجميع بتبني ما اختارته وتبنيه يقضي على حرية الفكر بالقضاء على المساواة بين الاتجاهات في القوة وجعل البرهان والدليل والحجة وحدها هي وسيلة التعامل وليس الاعتقال والادانة والاثام . ويكون مقياس نجاح كل اتجاه هو مدى اقناعه الجماهير بشريعته ومبادئ انجازاته على مستوى الواقع في الممارك الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فلم تتحول الحركات الاسلامية الى معارضة للنظام

الا بعد أن انصرفت عن المارك الاجتماعية بالاعتقال وإخراجها عن
الممارسة الوطنية كما حدث لسيّد قطب وهو في خضم الحركة الاجتماعية
في أوائل الخمسينات وإخراجه منها بالاعتقال الأول في ١٩٥٤. وعلى
هذا النحو يصبح فكر المخطّطين ومليّتهم به من سرية وباطنية وعزله
وعدوانية ويتحول إلى فكر شرعى على متجه نحو الخارج مفتوحاً
على الآخرين معاوذا كافة الاتجاهات المعارضة .

٤ — تطوير الفكر الدينى المعاصر الذى بدأ بداية طيبة عند
الافغانى والكواكبي بمناهضة الاستعمار والاقطاع والتسلط والظلم
والظلمين وتحويل الاسلام الى حركة ثورية للمسلمين تحافظ على
أصالتهم ووحدةهم . ولكن للأسف خبا هذا الفكر الى النصف عند
محمد عبده ثم خبا للنصف الى النصف عند رشيد رضا . ثم حاول
أن ينهض من جديد على يد حسن البنا وهو تلميذ رشيد رضا . ثم
سيد قطب لاحقاً بالافغانى من جديد، ولما كان من عيوب الفكر الاصلاحى
هو شجاعته على الواقع وتقليديته فى الفكر فإن تطوير الفكر الاصلاحى
النظري ودفعه خطوات أكثر نحو التنوير الدينى ومليّته من استقلال
للعمل وحرية الارادة ، والاخذ بأسباب القوة والعلم والتقدم ونظام
الشورى يسمح بتطور الفكر الدينى من داخله وتتم حمايته من التعصب
والتشنج والتصلب والعدوانية والعزلة . وما أسهل أن يتم ذلك . فعن
الملاحظ مثلاً فى فكر الامام الشهيد أنه يغلب عليه
التكرار ، تكرار الحدى الواحد وتزديد نفس الافكار . كما
يلجأ الى الفطابة دون أحكام نظرى لبناء الافكار وهو
ما يحدث أيضاً لدى الحركات الاسلامية المعاصرة . كما يغلب على
الحاكمية التصور النقيى لها ، فالحاكمية والخلافة والالوهية .

عقيدة « من خارج التطاق الأرضي ومن خارج المحيط البشري » (١٩٦) .
 حقيقة جاءت إلى البشرية من مصدر رباني من وراء الواقع البشري
 ومن وراء الوجود المادي مما يوقع في الشيوعية والسيطرة والتسلطية لأفعال
 مصالح الناس ووضعية الشريعة . وما أسهل العودة إلى الواقع كطرف
 مقابل لللاهوتية والمنهج الإسلامي ذاته منهج واقعي . وما أسهل أن
 يكون طريق معرفة الحاكمية ليس فقط هو الرسول بل أيضا العقل
 والمصلحة . ومادامت ليس هناك قوانين في كل شيء فلا بد من الاستنباط
 والاجتهاد وبالتالي لأبد من معرفة كيفية عمل العقل البشري في الواقع
 البشري .

أنه يصبح نقد مصلحة البشر ودافعهم كمصدر مستقل للتشريع
 لأن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله . ولكن المهم معرفتها بمناهج
 واقعية وإحصائية سماها الأصوليون القدماء تحقيق المناط وتفريغ
 المناط وتنقيح المناط أو السبر والتقسيم . . . إلى آخر ماقلوه في مناهج
 استنباط العلم عامة والعلة المؤثرة أو المناسبة أو الملائمة خاصة . صحيح
 أن الله يعلم وأن البشر لا تعلم ولكن العلم الإلهي ذاته لا يعرف إلا من
 خلال العلم الإنساني . فما التفكير الرباني أن هو المعرض له من وجهة
 نظر الإنسان أن الحاكمية ذاتها أن هي إلا مجرد مبدأ أو صورة في
 حاجة إلى مضمون واقعي في زمان ومكان معينين والمجتمع مصدر في
 التاريخ . فالعلم معرفة مدلولها بالنسبة للنظام الاتطاعي والراسمي
 أو التسلط في واقع المسلمين الحاليين في مصر والحجاز أو إيران .
 لا يكفي أن تكون الحاكمية مجرد شعار يكون الجانب السلبي فيه أكثر

من الجانب الايجابى أو يكون الرفض فيه أكثر من القبول بل تكون
مضمونا وبرنامجا للعمل الوطنى تبدأ بتطوير الواقع وبالتعامل مع
ما هو موجود أى إعادة تفسير الالهية والريانية بالواقعية والايجابيه
وكلها من خصائص التصور الاسلامى . فإذا حدث تطوير سيد قطب
وروافد الفكر الدينى المعاصر مثل جبرن الينا والموددى من الداخل
أمكن الإقلال من هذا الجانب الخيى الالهى الذى يعتمد على الصلوة
وتخليب الجانب الرأى الإنسانى الذى يعتمد على الجماهير وقدراتهم .
وبالتالى يمكن أيضا معرفة مضمون المنظم الجاهلية والفريق بيننا وبين
النظام الاسلامى وبوجهها مجتمعتان متملضان أم هناك تدرجات
بينهما ، ويكون حنيئذ المطلوب هو زيادة النظام الاسلامى والاقبال
من النظام الجاهلى فيحدث التقدم فى المجتمعات الاسلامية دون هدمها
أولا من أجل إعادة بنائها ثانيا : لا يمكن اذن إيقاف نشاط الحركات
الاسلامية المعاصرة التى تستعمل للعنف الا بتطوير فكرها من منابعه
الاولى .

٦ - اظهر اليسار الاسلامى وتقوية الاسلام الثورى حتى يظهر
البديل الاسلامى لتفسير الجماعات الاسلامية وحتى يجد الشباب ملا
الحسينين الاسلام والتقدم ، الايمان والتنمية ، الشعائر والتفسير
الاجتماعى . العقائد والمعادلة الاجتماعية ، الدين والثورة ، ولكن
للاسف هذا التيار ، وهو الوحيد القادر على احتواء الجماعات اليسارية
والجماعات الدينية ، فى وقت واحد ، هو فى نظر الدولة ماركسيه مقنعة
متخفية تحت ستار الدين ، وفى نظر الجماعات الاسلامية ذاتها ماركسية
صريحة وفى نظر الجماعات الماركسية مشروع مستحيل أو على أكثر

تقدير نقص في الشجاعة والممارسة الفعلية هي التي ستحيله الى ماركسية فعلية .

٧- الحركات الاسلامية المعاصرة هي في النهاية مسؤوليتنا نحن كباحثين ومثقفين ومواطنين . فهي هتمية ملحده في جيلنا من مآسى وأحزان . وقد تكون أيضا مسئولية الدولة اكمل من مسئولينا نحن باتباعها أساليب العنف والقمع ضد حركات هي المسئولة عن نشأتها . والعنف لا يولد الا العنف ، دائرة مغلقة لانتهائية لايمكن ايقافها وكسرها الا من خلال مسئولية البلعث وقيام دولة تقوم على البحث والطم . والدولة أكثر قدرة على التحليل والفهم من الجماعات الاسلامية . والاحتواء الطبيعي أكثر قدرة على التعامل مع الخصوم من الاستخدام والمناطجة .

المراجع : مؤلفات سيد قطب (مرتبة ترتيبا زمانيا طبقا للطبعة الاولى)

١ — الشاطيء والمجهول (بلا تاريخ أو ناشر)

٢ — مهمة الشاعر في الحياة (دار الشروق)

٣ — المحينة المسحورة (دار الشروق)

٤ — طفل من القرية (لجنة النشر للجامعيين)

٥ — اشواك (دار سعد مصر)

٦ — التصوير الفني في القرآن (دار الشروق)

٧ — مشاهد القيامة في القرآن (دار الشروق)

٨ — النقد الادبي ، أصوله ومنهجه (دار الشروق)

٩ — العدالة الاجتماعية في الاسلام (دار الشروق)

١٠ — معركة الاسلام والراسمالية (دار الشروق)

١١ — السلام العالي والاسلام (دار الشروق)

١٢ — في التاريخ ، فكرة ومنهجه (دار الشروق)

١٣ — دراسات اسلامية (دار الشروق)

١٤ — هذا الدين (دار الشروق)

١٥ — المستقبل لهذا الدين (دار الشروق)

١٦ — نمو مجتمع اسلامي (دار الشروق)

١٧ — خصائص التصور الاسلامي (دار الشروق)

ومقوماته

١٨ — في ظلال القرآن (ستة اجزاء) (دار الشروق)

١٩ — تفسير آيات الرضا (دار الشروق)

- ٣٥ — تفسير سنوزى الشورى (دار الشروق)
 ٣٦ — الاسلام ومشكلات الحضارة (دار الشروق)
 ٣٧ — معالم في الطريق (دار الشروق)

وللاسف لم نستطع الاطلاع على المؤلفات الآتية أما لأنها
 نفدت أو لأنها غير موجودة داخل مصر أو لأنها لم تصدر .

- ١ — نقد كتاب مستقبل الثقافة في مصر (نقد)
 ٢ — الاطيف الاربعة (بالاشتراك مع اخوته الثلاثة) (نقد)
 ٣ — اخراج الروح (نقد)
 ٤ — فقه الدعوة (نقد)
 ٥ — كتب وشخصيات (١٩٣٧) (نقد)
 ٦ — معركتنا مع اليهود (١٩٤٤) (خارج مصر)
 ٧ — اسلام أو لا اسلام (خارج مصر)
 ٨ — حلم الفجر (ديوان شعر) (لم يصدر)
 ٩ — لحظات مع الفالدين (لم يصدر)
 ١٠ — وطن ينهار (لم يصدر)
 ١١ — أمريكا التي رأيت (لم يصدر)

وقد أعلن عن قرب صدورهما في الطبعة الثانية للعدالة الاجتماعية
 في الإسلام .

- (١٩٣٧) طبع فيها بعد « كتب وشخصيات » أيضا في دار الشروق
 ١٤٠١ هـ — ١٩٨١ وهو يمثل المرحلة الانبئية .
 (١٩٤٤) وجدت نسخة في المغرب مطبوعة في دار الشروق ١٤٠٠ هـ .
 ١٩٨٠ م .

النهضة الإسلامية المعاصرة

(خطة بحث)

أولاً : الجذور التاريخية للنهضة الإسلامية .

١ - تمتد النهضة الإسلامية الحديثة تاريخياً إلى الامبيلاح الديني في القرن الماضي بل ويمتد عند البعض إلى القرن الثامن الهجري إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حتى محمد بن عبد الوهاب في القرن الحادي عشر . وتصل إلى مدرسة الانغالي ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وسعيد قطب والكواكبي وعبد القادر الجزائري وعبد الحميد بنى باديس والبشير الابراهيمي . وقد تحول البعض منها إلى حركات اجتماعية وسياسية مثل المهدية والسنوسية ورابطة علماء المسلمين بالجزائر . نجح البعض في تأسيس دول إسلامية مستقلة منذ محمد بن عبد الوهاب بينما لم يقدر البعض الآخر ذلك بالرغم من أثره البالغ على الحركات الوطنية التي انتسبت إليها مثل المهدية . وانقطع فريق ثالث عن التواصل وظل رائداً في مرحلة الرواد بممثل الكواكبي .

كتبت هذه الخطة عام ١٩٨٠ بناء على د. ابراهيم سعد الدين من منتدى العالم الثالث من أجل اجراء بحث حول الموضوع بالتعاون مع جامعة الدول العربية وفي نفس الوقت الذي كان يعد فيه كتاباً حول « الحركة الإسلامية » كجزء من مشروع « المستقبل العربية البديلة » التابع لجامعة لجامعة الأمم المتحدة . وقد عقدت بالفعل نقوة لذلك في تونس عام ١٩٨٢ . وهذه صياغة ثانية من المسودة الاولى في خريف ١٩٨٧ بعد ان اخذ أحد كبار الصحفيين النسخة الوحيدة المصورة من المشروع .

٢ — ومنذ هزيمة العرب في يونيو ١٩٦٧ بدأت مظاهر المودود إلى الإسلام تأخذ شكلا فعليا في حياة الناس وممارستهم اليومية . كانت الدعوة قائمة باستمرار على مختلف العصور وفي أعماق الشعور الإسلامي ولكنها لم تظهر إلى السطح إلا بعد الهزيمة كمؤشر فعلى على صحة هذه الدعوة وعلى توقيتها . وقد ظهر ذلك على جميع المستويات : القيادة السياسية والمؤسسات الدينية ، والثقافية الشعبية . في صورتين :

(أ) أن البعد عن الله هو السبب الأول في الهزيمة .

(ب) أن العودة إلى الإيمان هو الطريق إلى النصر .

٣ — وقد استرعت هذه الحركة انتباه المسلمين وغير المسلمين منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران ١٣٩٩ / ١٩٧٩ ، وتحديث العالم العربي عن صحوة الإسلام ، يقظة الإسلام ، الأحياء الإسلامى ، الإصولية الإسلامية . وصاحب ذلك في شتى أرجاء العالم الإسلامى وخاصة في مصر ظهور الجماعات الإسلامية كظاهرة في جرم الجامعات . واندلعت الحرب العراقية الإيرانية ، وظهرت الاضطرابات في الحرم المكي الخ كل ذلك ليحول الحركة الإسلامية من مجرد اصلاح دينى إلى تغيير شامل في نظم الحكم وثورة على الأوضاع القائمة .

ثانيا : المظاهر المختلفة للنهضة الإسلامية .

وتجدو النهضة الإسلامية حاليا وعند البعض في عدة مؤشرات مبرئة حسية قد تكون كذلك بالفعل وقد لا تكون مثل :

١ — الجماعات الإسلامية ونشاطها في كل انحاء العالم الإسلامى

وعلى اختلاف مسمياتها ، الجماعة الاسلامية ، الحركة الاسلامية ،
النهضة الاسلامية ، الدعوة الاسلامية ، الاصلاح الاسلامي ... الخ .
ونظرا لقدريتها على التنظيم وفي مواجهة تنظيمات سياسية بيروقراطية
حكومية فانها تبدو نشطة وحاضرة في الشارع وبين الجماهير وكأنها
تعمل بين اهليها وفي وطنها .

٢ - الشعائرية مثل الزى وخاصة المصاحب والفتاب ، وفعل
الطلبة عن الطالبات ، وعدم السلام بالايدي بين الرجال والنساء ،
... الخ .

٣ - كثرة بناء المساجد ، والآذان بمكبرات الصوت ، وإقامة
الصلوات داخل الكليات ، وتخصيص أماكن للصلاة للطلبة والطالبات ،
واقفاف الاعمال الجارية أثناء أداء الفرائض ، وتحول المساجد الى
دور للمناسبات وعيادات طبية ، ومدارس للتعليم ، وفصول للتقوية .

٤ - نشر كتب التراث ، ورواح الكتب الدينية ، وكثرة المعارض
الاسلامية ، ومسابقات حفظ القرآن ، وتبادل المصاحف كهدايا ،
وتعلق الآيات القرآنية وكتابتها على قطع البلاستيك وتعليقها في
العربات .

٥ - انتشار المجلات الدينية ، وتأسيس الجرائد الدينية المملعة
بالجرائد الاسبوعية ، وتخصيص صفحات للفكر الديني .

٦ - كثرة البرامج الدينية في أجهزة الاعلام مثل : العلم والايمان ،
المصحف المفسر ، هدى النور ، والاعلان عن الصلوات أثناء البرامج
الترفيهية ، والتواشيح الدينية وللبداية بالقرآن والختام به .

٧ - المتأذاة بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وتكوين اللجان في مجالس التسبب لهذا الغرض ، والمحركة حول تفتون الأحوال الشخصية ، والنزاع بين الدينية والعلمانية . . . الخ .

٨ - ظهور الطائفية واشتدادها الى درجة الغريب الاهلية في لبنان ، والتوتر الطائفي في صعيد مصر ، وازدواجيه الولاء الديني والوطني في كثير من انحاء الوطن العربي في سوريا والعراق والخليج العربي . . .

٩ - الغزل بين القومية والاسلام ، ومحاولة انصار التيار القومي اخذ الاسلام في الاعتبار كثقافة وحضارة وهوية قومية . فالاسلام عروبي انزل للعرب وبلغة العرب ولتوحيد العرب . . .
١٠ - كثرة المؤتمرات والاجامات حول الهوية والتعريب ، الاصلية والمعاصرة ، والتراث والتجديد حيث يبرز الدين كمصدر رئيسي في الاشكال . . .

١١ - ظهور التزمم الديني الفكري في إعادة تحريم « الفتوحات الملكية » لابن عربي وإعادة تكفير طه حسين « في الشعر الجاهلي » ، ومصادرة كل كتاب به فكر ديني مستقيم ، وتحريم كل مجلة بها نقد للاوضاع القائمة . . .

١٢ - ظهور الهنوك-الاسلامية والانفتاح الاقتصادي على الغرب وشركات توظيف الاموال ، فالترتمم الفكري يقابله انفتاح اقتصادي ، وكان الاول غطاءً للناني وتشريع له . . .

ثالثا : العوامل التي ساعدت على ظهور النهضة الاسلامية •

وقد ساعدت على تكوين النهضة الاسلامية عدة عوامل أهمها :

١ — فشل الاتجاهات العلمانية في التحديث مما جعل الجماهير تعود الى ذاتها بعد أن سئمت وضع نفسها كتجارب لمذاهب الآخرين • وأشهرها ثلاثة :

(أ) الليبرالية العلمانية الغربية والتي ارتبطت في إحدى لحظاتها بالحركة الوطنية فقد انتهت الى التغريب والقضاء على الهوية والولاء للآخر •

(ب) الاشتراكية العربية أو القومية العربية والتي سادت ابان الثورات العربية الأخيرة • وبالرغم من انجازاتها الضخمة من أجل التحرير الوطني والاستقلال الاقتصادي الا انها جاءت كبديل عن الحركة الاسلامية ، وقامت باستبعاد هذا المنافس الشرعي الخطير من الحياة السياسية ، وظلت على الهامش أو في السجون في مصر وسوريا والعراق •

(ج) الماركسية في أفغانستان واليمن الديموقراطية أو في تحالف مع حزب البعث في سوريا والعراق وجصارها من جماهير الشعب ومن ثقافته الوطنية •

٢ — التحدي للآخر وهو الغرب ضد محاولاته لتسوية الحضارة الاسلامية بعد أن استعمر العالم الاسلامي ثم انحصر عنه • وييعب على هذا التحدي صورة الاسلام في الاستشراق وفي علوم الأنثروبولوجيا الثقافية •

م ٢٠ — الحركات الدينية المعاصرة

٣ — قدرات الشعوب على أخذ مصائرها بأيديها بدليل ثوراتها الأخيرة ونجاحها في التحرر من الاستعمار ثم اندلاع الثورة الإسلامية الكبرى في إيران ، وبقظة الجمهوريات الإسلامية في أواسط آسيا ، وانتشار الحركات والأحزاب الإسلامية النشطة في ربوع العالم الإسلامي .

٤ — المحافظة التقليدية كفتاح تاريخي مستمر منذ القرن الخامس حتى الآن وعلى مدى ألف عام حيث ازدوجت الأشعرية بالتصوف ، ايدولوجية السلطة وايدولوجية الطاعة ، مما يجعل الدين الوعاء الطبيعي للحركات الفكرية والسياسية .

٥ — ابعاد : خصوصيات الحركات الإسلامية .

بالرغم من وجود تيار عام يجمع بين كل حركات النهضة الإسلامية المعاصرة إلا أن كل قطر إسلامي له خصوصيته التي تجعله متميزاً عن القطر الآخر . ويمكن التمييز بين أربعة مناطق رئيسية :

مصر ، والسودان ، والصومال ، وتتميز هذه المنطقة بالآتي :

(أ) تراث لبيبرالي طويل واتصال بالغرب على مدى عدة أجيال .

(ب) ظهور حركات إسلامية قوية ونشطة مثل الإخوان المسلمون .

(ج) الناصرية فيها قوية خاصة في مصر ، حصيلة الثورة الحديثة .

(د) رفض العنف ، والاتجاه نحو التغيير السلمي ، وقشل محاولات

التغيير بالعنف .

(هـ) نشاط الحركة الشيوعية خاصة في السودان ، والتصميم

الشيوعيين بالحركات الوطنية .

(و) انتشار الطرق الصوفية بين عامة الناس كمنصور
استقطاب رئيسي .

٢ — الشلم (سوريا ، لبنان ، الاردن ، فلسطين) والعراق .
تتميز هذه المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية بالآتي :
(١) ظهور القومية العربية كمنافس للإسلام مما يسبب
أحيانا لدى السكان ولاء امزدوجا أو محاولة للاختيار أو التوفيق .
(ب) اشتداد العلمانية نظرا لارتباط المنطقة بالغرب الحديث منذ
عدة طويلة .

(ج) وجود كثير من المسيحيين خاصة في لبنان مما يجعل الولاء
للعروبة بديلا مطروحا باستمرار عن الهوية الاسلامية .
(د) خطورة الطائفية خاصة في لبنان وسوريا والعراق مما يؤدي
أحيانا الى الحرب الاهلية .

٣ — المغرب العربي (ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ،
موريتانيا) ويمتاز بالآتي :

(١) اتحاد الاسلام بالوطنية كما هو الحال في تونس والجزائر
والمغرب ، وغياب القومية كمنصر متوسط بين الاسلام والوطنية .
(ب) تحول الاسلام الى أسلوب حياة ، ونمط حضارة ، ثقافة
وفن ، كما هو واضح في العمارة العربية والموسيقى الاندلسية .
(ج) الارتباط بالشرق عند جماهير الشعب بالرغم من ارتباط
بعض المثقفين بالغرب مما يسبب خلفا بين الجماهير والقادة .
(د) ظهور بعض النزعات العرقية بين البربر خاصة في الجزائر
والمغرب .

- (هـ) وجود الدولة القوية على مدى التاريخ خاصة في المغرب •
- (و) ارتباط الاسلام بالطبيعة والحياة خاصة في المغرب أكثر من ارتباطه بالحلال والحرام كما هو الحال في المشرق •
- (ز) عشق للثقافة الشرقية واللهجات الشرقية خاصة المصرية ، التتلفذ على أيدي أساتذة المشرق • فلا توجد حركة مشرقية الا ولما ارتداداتها في المغرب •

٤ - شبه الجزيرة العربية • وتمتاز بالآتي :

- (أ) القبلية العشائرية ، وعدم وجود علاقات اجتماعية الا من خلال القبيلة •

(ب) اجتماع الثروة النقضية مع المحافظة الدينية جعل الاسلام يستعمل كأجبر مشرع وهازس للاستيلاء على الثروة •

(جـ) مخاطر الثورة العربية أولا ثم الثورة الاسلامية ثانيا جعل النظم السياسية تمثل أداة قهر دفاعا عن نفسها •

(د) مخاطر الوهابية الجديدة في الداخل التي ترى البون المشاسع بين آراء محمد بن عبد الوهاب وما يجري حاليا في الحجاز •

(هـ) وجود بعض أنظمة أكثر ليبرالية وانفتاحا على أطراف شبه الجزيرة في الشمال (الكويت) والشرق (البحرين وعمان) والجنوب (اليمن) مما يجعل الوسط التقليدي محاطا بأطراف أكثر التصاقا بالحدثة •

(و) وجود الحرم الشريف في مكة وموطن ميلاد الرسول وذكريات الصحابة يجعل الحجاز قبلة للمسلمين جميعا ، ويعطيها نوعا من الزعامة الدينية •

(ز) وجودها وسط الصحراء جعلها أقل تعرضا للحدائث وأكثر ارتباطا بالتقليد .

(ح) نظرا للثروة النفطية والحكم القبلي ، تركزت الثروات في أيدي العائلة الحاكمة والتي يضرب بها المثل في الغنى والنفوذ والاسراف في نفس الوقت الذي يموت فيه الالاف من المسلمين جوعا وقحطا في تشاد وغيرها من المناطق الصحراوية .

هذه الخصوصيات تؤخذ في الاعتبار عند وصف الحركات الاسلامية المعاصرة كتيار عام حتى يظهر الجدل بين الخاص والعام .

هذا مجرد تخطيط عام في حاجة الى توثيق ، واطار شامل يحتاج الى ملاءم الفراغات بالبحث العلمي الرصين والمسح الاجتماعي الدقيق .

الحركات الدينية المتطرفة

(ورقة موقف)

(١) هل فكر الجماعات الدينية « المتطرفة » هو الفكر الاسلامي

الصحيح ؟

يصعب الاجابة على هذا السؤال لسببين : الاول أنه يصعب التعرف على فكر الجماعات الدينية تحرفا علميا دقيقا نظرا لانها ما زالت في أيدي أجهزة الامن ، تعتبرها خطرا على الامن المام ، في أحراز القضايا ، وفي ملفات السجون . والقدر الضئيل المعروف عنه لم يطبع طبحات علمية مصققة حتى يمكن التحقق من مصادره ثم يقرأ من كتابه المتخصصين للحصول على وجهه نظر متكاملة عنه ، والاطباعات العامة لدى بعض الباحثين عنه لا تكفي لتكوين رأى علمي دقيق . والثاني أنه لا يوجد شيء يسمى الفكر الاسلامي « الصحيح » لان الفكر الاسلامي نتاج التاريخ ، وحصيلة نمدد من القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة كما هو واضح في الفرق الاسلامية ، وكلها شرعية ، تنتسب الى الاسلام ، وتعتمد على الكتاب والسنة كمصدر أساسي لها ، وتعلم قواعد التفسير ، وتخلص النية . والنصوص من الاتساع والتنوع الى حد أنها تسمح بكل هذه الاتجاهات والمقائد والنظريات أو كما يقول الشاعر « وكلهم الى رسول الله منتسب » . وعادة مايكون الفكر « الصحيح » هو فكر السلطة في مقابل الفكر

اجبة على اسئلة في الندوة الرابعة لبحث الحركات الدينية المتطرفة
بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوم الاربعاء ١٢/٥/١٩٨٢ .

« الضال » وهو فكر المعارضة • أو ينقلب الحال فيكون فكر المعارضة هو الفكر « الصحيح » وفكر السلطة هو الفكر « الضال » وذلك لتقويض السلطة والاحلال محلها فهو اذن سلاح ذو حدين • وغالبا مايصبح الفكر « الضال » بعد أن يصل الى السلطة هو الفكر « الصحيح » ويصبح الفكر « الصحيح » للسلطة بعد أن ينهد النظام هو الفكر الضال • فكلما الصحيح اذن تقوية للذات واتهام الغير ، دفاع عن النفس ودرأ لخطر الغير ، ويكون المك في النهاية ليس الى « الصحة النظرية » أو « الخطأ النظرى » بل ان بيده الامر ولمن تكون السلطة ، ولمن يكون الحكم • وتاريخ البلاد النامي وانقلاباتها المتكررة شاهد على ذلك •

ويؤيد ذلك مايعرف في العلوم الانسانية باسم « نظرية التفسير » سواء تفسير النصوص أو تفسير الظواهر ، وهى جزء من نظرية الفهم أو المعرفة بوجه عام • فلا يوجد معنى موضوعى للنص مستقل عن القارئ ، أو الفاهم ، يدركه الجميع في حياد تام وبموضوعية كاملة • فهذا ادعاء وغرور انساني ، وعود الى اعتبار فهمى الخاص فهو « الموضوعى » وفهم الآخرين هو « الذاتى » وبالتالي يكون فهمى هو « الصحيح » وفهمه هو « الباطل » • فما دام النص مكتوب فى لغة طابعها الاستيهاء على فرض صحة النقل والرواية وطالما أن الانسان محدود بظروفه النفسية والاجتماعية والتاريخية فان تأويل النص يكون ضروريا لفهم • والتأويل ذاته انما يعكس ظروف الانسان ووضعه الاجتماعى عن طريق اسقاطها على النص فيظن الانسان أنه فهم النص « الموضوعى » فى حين أنه قرأ نفسه ، وعبر عن احتياجاته وفهم الفهم « الصحيح » وعندما يتطابق الموقفان الحيان ، الموقف الاول للنص معناه وليس النص هو الذى يعطى معناه للانسان • ويحدث

الفهم « الصحيح » عندما يتطابق الموقفان الحيان ، الموقف الاول
تأذى خرج منه النص ، والموقف الثانى الذى يوجد فيه الانسان .
هذا التطابق بين الماضى والحاضر هو الذى يجعل الفهم ممكنا . وبالتالي
دان فهم النص هو مجرد قراءة الحاضر فى الماضى أو التعرف على الماضى
فى الحاضر . فالحاضر هو الذى يعطى الماضى معناه . وانما يرجع
انخلاف فى التفسير أساسا الى خلاف فى المواقف الحاضرة بالنسبة
والاجتماعية والسياسية والتاريخية .

ولما كان سلاح العقائد فى المجتمعات التقليدية من أمضى الأسلحة
ومن أقوى العوامل فى الحراك الاجتماعى فإنه سرعان ما يتم استخدامه
من كافة القوى الاجتماعية والسياسية . كل منها يسقط أهدافه على
النص ويقرأها فيه . فالخلاف فى التفسير هو فى حقيقة الامر صراع
بين القوى الاجتماعية والسياسية ولا يوجد واحد منها « صحيح »
والباقى « باطل » الا لهذا الذى يحسم الصراع لحسابه ويستولى على
السلطة فيعم تفسيره ، ويفرز اتجاهه ، ويسود المذهب الرسمى للدولة
فى مقابل الاتجاهات الأخرى التى تصبح من قوى المعارضة المناهضة
للسلطة ويشهد على ذلك التاريخ القديم والحديث للفرق الدينية فقد
سادت « الاشعرية » كمذهب رسمى للدولة « السنية » فى مقابل فرق
الخوارج والشيعة أساسا والمعتزلة بدرجة أقل ، بعد أن حسم الصراع
بين الدولة الاموية من ناحية والشيعة والخوارج من ناحية أخرى
لصالح الامويين ولانتهت المعارضة من الخارج ، ثم حسم الصراع من
جديد بين الدولة الاموية وأوائل المعتزلة لصالح الامويين وانتهت
المعارضة من الداخل .

ويتكرر التاريخ بالنسبة للصراع بين الدولة العلمانية القائمة التى

تقوم على الشرعية وبين قوى المعارضة الاسلامية الممثلة في الاخوان المسلمين أولا ثم في الجماعات الاسلامية ثانيا ، حزب التحرير الاسلامي للتكفير والهجرة ، جماعة الجهاد الخ .

ومن التاريخ القديم يمكن اعطاء الامثلة الآتية :

١ - بعد انتصار الدولة الاموية ابتداء من يزيد واستقرارها بدأت تفرز عقائدها ضد معارضيها من الشيعة والخوارج أولا ثم من المعتزلة ثانيا . تصور علماءها التوحيد على أنه أساسا الايمان بالله ، قادر قدرة مطلقة ، وأنه يخلق الأشياء من عدم بالقدرة ، وأنه يسيطر على الطبيعة بالارادة ، وأنه موجود في كل مكان ، يرى ويسمع كل شيء ، لا يقف أمامه قانون ، ولا يستطيع أحد أن يعارضه ، كل شيء بمشيئته وبأذنه (١) .

وكان الهدف من هذا التصور هو إعادة البناء النفسى لجماعات المعارضة القائدة لجماهير المسلمين على الخوف من هذه القدرة المطلقة والارادة النافذة والتي تتوحد السلطة السياسية بها ، وتنفذ الى قلوب الجماهير من خلالها ، فتحثها على الطاعة والتسليم والرضا بالمشيئة والتي يصعب بعدها التمييز بين مشيئة الله ومشيئة السلطان . في حين أفرزت قوى المعارضة الداخلية من المعتزلة تصورا آخر يقوى في "نفوس المعارضة والاستمرار في المطالبة بالشرعية في نظام الدولة ، وهو التصور الذي يجعل من التوحيد الايمان بالله كمبدأ عام شامل ، يتصف بصفات عامة وشاملة مثل « العدل » حتى يمكن به القضاء على

(١) هناك لوحة فنية على مدخل مبنى مباحث أمن الدولة بها عين مفتوحة مثل عيون قدماء المصريين ومكتوب عليها من أسفل « عين الله الساهرة » .

تسلط الامويين وتكبرهم واعتلائهم رقاب الناس ، وأمام هذا المبدأ يتساوى الجميع ويمتلك كل الناس •

٢ - كما أفرزت الدولة القائمة على التشريعية عقيدة القضاء والقدر ، وأن الانسان ليس له الخيرة من أمره ، وأنه كالريشة في مهب الريح ، وأنه كالجنة الهامدة يقبله الله كيف يشاء ، وأنه لا يستطيع من أمره شيئاً ، لا في حياته ولا في مماته • ثم خففت العقيدة بأخرى أكثر فكاء لاحتواء المعارضة وهي عقيدة « الكسب » الاسمرى التى تعطى للانسان قدرة على الفعل ولكنها مشروطة بتدخل الارادة الالهية حتى يمكن للفعل أن يتم فى لحظة اتيان الفعل • ولكن ليس للانسان قدرة قبل الفعل أو بعد الفعل على أن يتمه بنفسه • ومن ثم فهو غير مسؤول عن شيء ، وما لم تتدخل الارادة الالهية فى فعله ، ويتعلق هو بها كتملق الراكب بالمركبة فإنه لن يقدر على فعل شيء • وفى مواجهة هذه العقيدة أكدت قوى المعارضة الداخلية (المعتزلة) والخارجية (الفوارج) على حرية الانسان ، وقدرته على الفعل قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل ، كما أثبتت مسؤوليته عن أفعاله الداخلية منها (مثل الهداية والتوفيق) أو الخارجية أى أفعال الشعور وأفعال الجوارح •

٣ - وأكدت الدولة القائمة دور الوحي والنبوة ، وطعنوا فى قدرة الفعل على الاستقلال بالرأى ، وأنه فى حاجة الى وحي عليه من النبى ، فالنقل أساس العقل • ولما كانت سلطة التأويل للنقل ترجع الى الدولة نتج عن ذلك تبعية العقل للنظام القائم وبالتالى تمضى حرية التفكير • فى حين أكدت قوى المعارضة العقيدة المضادة من أن العقل أساس النقل ، وأن العقل قادر على الاستقلال بالرأى ، والتمييز بين الحسن

والقبيح ، وإدراك الفلثية في الكون ، وأن الحسن والقبيح موضوعان في الأفعال والأشياء ، وليس مرتبطان بإرادة خارجية ، إرادة الله أو إرادة السلطان ، وبالتالي يمكن دفع الوصايا عن الإنسان والدفاع عن استقلال عقله وحرية إرادته .

٤ - كما أفرزت الدولة عقيدة أن هذا العالم لا يحكمه قانون ثابت ، وأن قوانين الطبيعة لا تقوى على شيء أمام إرادة الله المطلقة بحليل المعجزات ، وأن الشمس قد تشرق من المغرب وتغرب من المشرق بإذن الله ، وأن الحجر قد لا يسقط ويظل معلقا في الفضاء بإذن الله ، وأن السهم قد لا يصيب الرمية ويظل معلقا في الهواء بإذن الله . وكما لا يوجد قانون ثابت في الدنيا كذلك لا يوجد قانون ثابت في الآخرة . فقد يعاقب الله المحسن ، ويثيب المذنب ، وقد يدخل المؤمن في النار ، والكافر في الجنة . في حين أكدت قوى المعارضة قوانين الطبيعة الثابتة ، وأنه لا تحدث معجزات إلا طبقا لقوانين طبيعية أخرى ثابتة لا نعلمها حتى الآن ، وأن هذا العالم يسير طبقا لقانون ، وأن العالم الآخر أيضا يسير طبقا لقانون ، فيثاب المحسن ، ويعاقب المذنب ، ويدخل المؤمن الجنة والكافر النار وأننا نعيش في عالم يحكمه قانون . وبالتالي يرتبط الحكم بالمحكوم برباط القانون وليس برباط مشيئة الحاكم المطلقة ، وحقه المطلق على المحكوم .

٥ - ثم نشرت الدولة عقيدة « الأرجاء » على لسان أهل السنة المرجئة وجعلت المسلم بشهادتيه بلسانه حتى ولو أضره الكفر ، ويرجىء الحكم على أعماله حتى يوم القيامة فالعمل ليس جزءا من الإيمان بل خارج عنه . كل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، أصبح جزءا من الأمة الإسلامية . وبالتالي يمكن التنازع عن عمل الحكام

حتى تسقط حجة الشرعية ، وأنه لا فرق بين يزيد بن معاوية والحسين بن علي ، فالله يتولاهما يوم القيامة . في حين جعلت المعارضة خاصة بالفارسية العمل جزءا لا يتجزأ عن الايمان ، وأن من لا عمل له لا ايمان له . والعمل وحده مقياس الايمان حتى يمكن الحكم على الحكام طبقا لاعمالهم وليس طبقا لاقوالهم .

٦ - وقد أصدرت الدولة حكما شرعيا من فقهاء أهل السنة بطاعة أولى الامر طبقا للآية المشهورة « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » (المائدة ، ٥٩) مادام النظام قد استتب ، وملكت الدولة أسباب القوى والمنفعة ، وأصبح أهل المعارضة ضعيفا في الوصول الى الحكم ، فالاعتراف بالامر الواقع هو الاجدى من التمسك بالشرعية النظرية (مالك بن أنس) . في حين أمرت المعارضة على الشرعية في صور مختلفة ضد حجة الامر الواقع ، فاستمر الخوارج في قتال أئمة الكفر ، وجعل المعتزلة « الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » أصلا من أصول الدين حتى تستمر الامة في مواجهة الحكام ، وفصلوا في « عزل » الامام قدر تفصيلهم في « تنصيب » الامام (٣) .

هذه أمثلة من تاريخ الفرق الذي تعلمه الجماعات الاسلامية جيدا مما يجعلها استمرارا للخلاف القديم مع تغيير الظروف السياسية والاجتماعية من حيث الوقائع وان لم تتغير الاساليب . فالدولة القائمة لا شرعية لانها لا تحكم بالكتاب والسنة ولأن النظم الحالي

(٢) أنظر مثقالنا : « البيهق واليسار في الفكر الديني » الطليمة ، أكتوبر ١٩٧٦ . الجزء السابع : البيهق واليسار في الفكر الديني .

أتى نتيجة انقلاب عسكري ورث النظام العلماني القديم قبل ١٩٥٢ الذى أتى نتيجة للانفصال عن الخلافة الاسلامية وتمزيقا لها . وان عقائد الجماعات الاسلامية لتمثل قوى المعارضة في مواجهة عقائد الدولة التي تمثل النظام المستتب وتفرز المذهب السائد القديم ، الاشعرية ، بالاعتماد على فقهاء الجدد ، مشايخ الازهر ، ويدل على ذلك الامثلة الآتية :

١ - تتمسك الجماعات الاسلامية الحالية بفكر فقهاء أهل السلف الذين قاوموا فقهاء السلطان مثل ابن حنبل وابن تيمية والذين انتهوا الى النسجون ولاقوا شتى أصناف التعذيب . فقهاء السلف هم الحارسون للشرع ، المدافعون عن مصالح الامة ، المتصدون للحكام لم يكن نموذجهم من الفلاسفة أو المتكلمين أو فقهاء « الحيفض والنفاس » أو الصوفية بل كان علماء الامة على مدى التاريخ من الفقهاء والصلحين من السلف والخلف منذ أحمد بن حنبل حتى سيد قطب . فقد تمثلوا فكر المعارضة في مواجهة فكر الدولة .

٢ - قرأت الجماعات الاسلامية نفسها في التاريخ ، ووجدت في « مجموعة فتاوى ابن تيمية » خير معبر عن حاضرها . فقد كان حكم التتار اسلاميا في مظهره لا اسلاميا في جوهره « يحكمون بشرعية مغلقة من الديانات السابقة اليهودية والمسيحية والوثنية ومن الشريعة الاسلامية » . وقد أفتى ابن تيمية بكفرهم ووجوب قتالهم . وهو نفس الحال اليوم ، وحكام اليوم الذين لا يحكمون بالشريعة وان كانوا يحرصون على مظاهر الاسلام مثل الشهاداتتان ، والشعائر ، وبناء المساجد ، فتتار الامس مثل مسلمى اليوم ، وحكام اليوم مثل جنكيز خان !

٣ — ظهرت فكرة « الحاكمية » تأكيداً للشرعية في مواجهة النظم
للالشرعية القائمة كما كان الحال بين الحسين ويزيد ، والخوارج
والشيعة في مواجهة الدولة الاموية . فالحاكمية تمثل سلاح المعارضة
المعقّدى في مواجهة النظام القائم ، وتقوضه من أساسه لأنه لا يحكم
بشرع الله .

٤ — ورفض الموالاتة للكفار والمشرّكين والصليبيين انما جاء نظراً
لان النظام القائم قد والا هم على حصلب المؤمنين ، فاعترف بالصهيونية ،
وحالف الصليبية ، وعادى المسلمين ، وهو محرم بنصوص القرآن
والحديث التي تحرم الموالاتة مثل : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخفوا
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يقولهم منكم فانه
منهم ، ان الله لا يهدى القوم الظالمين » (المائدة ، ٥١) . وابرّاز
التعارض بين المؤمنين والكفار ، بين الاسلام والجاهلية انما جاء نتيجة
لتصحيح الامور ، والقضاء على الهوية الوطنية .

٥ — ان اعتبار القلة المؤمنة هي القادرة على تغيير النظام انما
جاء نتيجة للابوضاع القائمة التي تعتمد على الكم دون الكيف ، ولكنه
كم كنفاء النحل ، وقد كان ذلك سبب هزيمة المسلمين بحفنة من اليهود
والقرآن ينص على الكيف في مواجهة الكم ، فالقلة المؤمنة خير من الكثرة
الكافرة .

٦ — واذا كان الامل يعود في قلوب المسلمين بفضل الجصاعة
الاسلامية من اجل اعادة الدولة الاسلامية طبقاً لحركة التاريخ ،
ونبؤات الرسول فانما ذلك كرد فعل على هزائم المسلمين وروح اليأس
والاستسلام أمام أعداء الامة .

لأ يوجد أذن فكر صحيح ، وفكر خاطئ ، بل يوجد فكر في ميدان الصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية المتعارضة ، ومدى تعبير كل منها عن الشرعية .

٢ — ما معنى ومدى امكانية تطبيق الشريعة الإسلامية ؟

« تطبيق الشريعة الإسلامية » شعار ينادى به فريقان . الأول الحولة القائمة ، والثاني الجماعة الإسلامية المعارضة ، شعار يرفعه الحاكم ، وشعار يرفعه المحكوم . وعند كل فريق له معنى معين ، واستخدام خاص ، وهدف يرمى اليه ، كل طبقا لموقفه من الحكم ، الاول لتدعيم شرعيته والثاني لانتزاع هذه الشرعية وتقويضها . وقد رفع هذا الشعار في الآونة الاخيرة من جانب النظام على النحو الآتي :

١ — احتياج النظام القائم الى مزيد من الشرعية بعد أن قل رصيدها التاريخي من الشرعية الثورية كما كان الحال في الستينات ، وبعد صراع على السلطة واقصاء أحد أجنحتها الذي كان يمثل هذه الاستمرارية التاريخية ، وبعد اشتداد المعارضة السياسية أولا والدينية ثانيا ضد سياسات النظام . ولما كانت الشرعية الرئيسية في البلاد والمدين وللشريعة الإسلامية ، فقد لجأ النظام لهذه الشرعية الدينية في وجدان الناس لتدعيم شرعيته السياسية الخاصة ونظامه في الحكم باعلان التزامه بها .

٢ — المزايدة على المعارضة الدينية المثلة في الجماعات الإسلامية ، والاسراع برفع شعارها حتى لا يكون لها مبرر لوجودها وحتى لا

تستجيب الجماهير لندائها مادامت الدولة قائمة على تنفيذ هذا المطلب بما لها من قوة وسلطان ومجالس تشريعية ولجان وينود في الدستور ، وتصريحات للقادة ، خاصة اذا كان سلوك رئيس الدولة ومظاهره كلها اسلامية (٣) .

٣ - تبرئة الذمة ، ذمة الحكم ، أمام الناس ، بأنهم مخلصون للإسلام ، ويسمون لتطبيق الشريعة حتى يمضى مبرر وجود أية حركة اسلامية تتادى بهذا المطلب ، خاصة وأن الحكم يعلمون مدى التخلّف في الوعي السياسى للناس . فتتفتح بأن الحكم قد أدوا واجبهم وأن الباقي على الله ! وقد تكون تبرئة الذمة أمام الله أيضا ، فقد قام الحكم بمحاولة تطبيق الشريعة ولكن الواقع كان أقوى منهم ، وانما الاعمال بالانبيات وكأن الله تخفى عليه مالا ترى العين وما تكن الصدور !

٤ - البعد عن الجانب السياسى والاجتماعى في الشريعة الاسلامية دفاعا لا شعوريا وأحيانا شعوريا عن النظام القائم واللجوء الى قانون الاحوال الشخصية فتصول فيه الدولة وتجول ، وتقيم الممارك ، وتعدّد التدوات ، وتستغنى الكبار ، وتدخل فيه الجمعيات النسائية ،

(٣) لذلك كان سؤال المحققين باستمرار في قضية اغتيال الرئيس السابق عن مدى الخلاف بينه وبين الجماعات اذا كان قد كون لجنة في مجلس الشعب لتقنين الشريعة ، وجعلها المصدر الرئيسى للتشريع في الدستور ، وجعل الاسلام الدين الرسمى للدولة . الخ . انظر دراستنا « الاصولية الاسلامية » جذورها التاريخية ، وروافدها الفكرية ، وانتجاراتها السياسية (دراسة في التحقيقات حول اغتيال الرئيس) الجزء الخامس . م ٢١ - الصركات الدينية المعاصرة

وتكثر حوله الافلام ، مبادام الامر لا يتعدى نطاق الزواج والطلاق ،
وتتعدد الزوجيات ، والحضانة ، وملكية الشقة ، ومقدار المهر والصداق •

أما النظام الاسلامى السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، نظريته
فى الملكية ، وفى الاجور وفى الزراعة وفى الصناعة ، نظريته فى الشورى
والمبيعة ، نظريته فى وجوب خلع الحكام والخروج عليهم ، نظريته فى
استقلال القضاء وعدم جواز عزل القاضى ، نظريته فى الحسبة والرقابة
على الاسواق ، نظريته فى بيت المال والخراج ، نظريته فى تحرير اراضى
أسلمين وجهاد الكفار والمعتدين • كل ذلك غير مقصود بتطبيق الشريعة
الاسلامية !

• — انتفاء الحدود والدعوة الى تطبيقها ، وكأن الشريعة
الاسلامية لا تحتوى الا على العقوبات والردع والاقتصاص ، والقتل ،
والرجم ، والجلد ، والتعذيب ! وكأن القصد هو ارهاب الناس وتخويفهم
من الشريعة الاسلامية وليس تطبيقها ! أما اعطاء حقوق الناس قبل
مطالبتهم بواجباتهم ، وايجاد عمل للعاطل وقوت للفقير قبل قطع
يد السارق ومنع الاثارات الجنسية فى الصحف وأجهزة الاعلام وتوفير
سبل استقرار الحياة الزوجية قبل رجم الزانى فكل ذلك غير وارد
وكان الغاية من تطبيق الشريعة هو عقاب الناس والقصاص منهم ! أما
قطع يد الحاكم اذا سرق ، ورجم الشريف اذا زنا فذلك أيضا غير وارد
لان تطبيق الحدود موجه ضد الاغلبية أولا دون الاقلية ، وأن تحريم
شرب الخمر على المصرين المسلمين وليس على الاجانب السياح بما
فيهم العرب المسلمون تنشيطا للمسيحية ! وان قتل المرتد اذا أعلن كفره

وامتنع عن الصلاة وأداء الشعائر مثل ما تفعل المعارضة السياسية الملحدة !

٦ - الغاية اذن من رفع هذا الشعار « تطبيق الشريعة الإسلامية » هو الحد من التغير الاجتماعى ، وإيقاف عملية التطور الطبيعى للمجتمعات ، والدفاع عن النظام القائم وارهاب الناس ، والمزايدة على الجماعات الاسلامية ، والتغطية على المشاكل الاجتماعية والسياسية الجوهرية والمتستر عليها ، والابتعاد عنها لانها حكر على السلطة تقرر فيها ما تشاء أو لانها سيلة صرفة ولا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة أو لانها من عند الله الحاكم فيها بما يشاء ! يستخدم هذا الشعار فى معرض « النفاق » الدينى مما يسبب غضب الجماعات الاسلامية وثورتها على من يتسمح بالدين لضرب الدين .

ولما كانت المجتمعات الاسلامية كلها حكاما ومعكومين تمر بمرحلة من التخلف ، نظرا لطبيعة المرحلة التى تمر بها بعد ألف عام من سيادة الاشعرية المزدوجة بالتصوف منذ هجوم الغزالي على العلوم العقلية والدعوة للتصوف كطريق للخلاص حتى الدولة العثمانية وقبيل الاصلاح الدينى الاخير ، فإن « تطبيق الشريعة الاسلامية » يعنى عند الجماعات الاسلامية المعارضة نفس المعنى الذى يعنيه عند الحاكم بهدف سياسى آخر وهو تقويض النظام لما كانت الدولة تحكم بالقانون الوضعى وليس بالشريعة الاسلامية بالرغم مما تضعه الدولة فى دساتيرها وقوانينها ومؤسساتها من مظاهر للنفاق الدينى . ونظرا لنقص فى وعيها السياسى والاجتماعى فان تطبيق الشريعة الاسلامية ظن أيضا مجرد تمهيد عن الحاكمية استتباطا من مبدأ علم دون أن

يقدم برنامجا اجتماعيا سياسيا محددا لمعرفة مدى اتقائه واختلافه مع برامج الاتجاهات والقوى والاحزاب الاخرى . مما يدل على أن هذا الشعور مازال موجها أساسا ضد النظام القائم كمول لتقويض كيان الدولة . أى أن جانبه الهدمى أكبر بكثير من جانبه البنائى . وأن الرفض والمعارضة فيه أقوى من الوضع والاثبات .

ومع ذلك فإن تطبيق « الشريعة الإسلامية » الذى لا ترفضه الجماعات الإسلامية لأنه يحقق شقارها بوعى سياسى حاصر ودون رغبة فى تقويض نظام الدولة القائم أو الثأر منها والذى لا ترفضه الدولة القائمة لأنه لا ينافسها فى السلطة ، ولا يبنى القضاء عليها بل يساعد على تكوين مشروع قومى لها يحمى الشباب ، ويحدد طاقاته ، ويكون عوناً لها لا خارجاً عليها ، هذا التطبيق يجمع بين مبادئ الإسلام ومتطلبات الثورة ، ويصنع الإسلام من خلال روح العصر ومطالب الجماعة ومصلحة الأمة . ويعنى الآتى :

١ — تأسيس مجتمع يقوم على الحرية والديمقراطية تنفيذا لقول الله « لا اكراه فى الدين » وتأكيدا على مبادئ الإسلام فى « الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ، ووظيفة « الصبة » وهو ما يعنى بلغة العصر ضرورة المعارضة السياسية ، وحرية الصحافة ، وضرورة الرقابة على مؤسسات الدولة ، وانتخاب مجالس نيابية ، والتزام الحاكم بآرادة الأمة ومصلحة الشعب . فأى قهر للحريات وأى منع للرأى ، وأى تكثير لإجتهااد يخرج عن الحكم الإسلامى .

٢ — تحقيق نظام اجتماعى يقوم على أكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة . فمشكلة المسلمين الثانية ، بعد مشكلة القهر والتسلط

والطفيلان ، هي مشكلة الفقر والجوع والحرمان وسوء التغذية حتى يضرب بمجتمعاتهم المثل في الفقر والغنى في آن واحد ، فقر الأغلبية وهلاكها من الجوع والقحط وغناء الأقلية ويطانتهم وتكديسهم الاموال في البنوك الاجنبية ؛ فالمال مال الله على ما هو معروف في نظرية « الاستغلال » أودعه كوديعة بين أيدي الانسان ، له حق التصرف ، والاستثمار ، والانتفاع ولكن ليس له حق الاستغلال أو الاحتكار أو الاكتناز . وما تعم به البلوى ، ويمس صالح المسلمين يكون مشاعا بين الناس ، ويوجه لصالح الامة مثل الماء والكلاى الزراعة والنار أى الصناعة . أما التجارة فكما يقول ابن خلدون لا تريد انتاجا ، ومن يعيش عليها يكون طليبا على المجتمع . لا يسمح الاسلام بنظام اجتماعى يقوم على التفاوت بين الطبقات ، فالمجتمع الواحد الذى فيه انسان واحد نجائع تبرأ ذمة الله منه .

٣ - توجيه الامة كلها الى الوقوف في مواجهة أعدائها ، الاستعمار والصهيونية . فقد أخذ الاستعمار أشكالا متعددة منذ الحروب الصليبية حتى أشكال الاحلاف العسكرية والتسهيلات والمعونات المالية . والصهيونية مازالت تحتل أراضى المسلمين بالتعاون مع الاستعمار . وبالتالي تكون المواجهة بين الحق والباطل ، بين العدل والظلم بين الايمان والكفر ، بين الاسلام والجاهلية . ويتحول هذا التقابل في الوعى الاسلامى المعاصر الى وجهته الصحيحة ضد الاعداء في الخارج بدل أن يتوجه نحو قسمة المجتمع فى الداخل الى قسمين وشق الجبهة الوطنية ، وأحداث الفتن ، وضياع الشوكة .

٤ - تجنيد الجماهير لتحقيق هذا المشروع بدل التسليم والتميع

السعى وراء الدنيا وحظوظها أو الهجرة وترك البلاد : وبالتالي يكون للجهد معنى ، ويتحقق كفريضة كما تنادى به الجماعة الاسلامية ، وتجند طلائع الشباب ، ويتدرب على القتال للذود عن البيضة ، وحماية الديار ، وتقوية الثغور ، وحراسة الحدود ، وتشييد الحصون ، وتكوين الكتائب وارسال السرايا ، والنداء للجهاد ، وطلب الشهادة .

٥ - توحيد الامة بعد أن تقطعت أوصالها ، وتمزقت اربا حتى يسهل ابتلاعها من أعدائها « أن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » (الانبياء ، ٩٢) . وبالتالي تتحقق الوحدة بين مشروع الامة القومى في قيام الوحدة بين شعوب المنطقة وبين مطلب الجماعة في توحيد الامة الاسلامية ، ويتوحد مطلب الواقع ومطلب المبدأ ، فلا خلاف بين القومية والاسلام ، فالوحدة القومية أحد مراحل الوحدة الاسلامية الشاملة .

٦ - الدفاع عن استقلال الامة وحيادها وعدم انحيازها شرقا أو غربا ، فالشرق والغرب كلاهما يريد نهب ثروات المسلمين واحتلال أراضيهم ، والقضاء على هويتهم ، ومحو تاريخهم . وبالتالي يتحقق مطلب الدولة في عدم الانحياز ويتحقق مطلب الجماعة الاسلامية في مواجهة الامة لاعداها « لا شرقية ولا غربية » وقد كانت الحركة الاسلامية أول من اكتشف فكرة الاسيوية الافريقية وعدم الانحياز (١) .

وعلى هذا النحو يصبح شعار « تطبيق الشريعة الاسلامية » ممكن

(١) ملك بن نبي : فكرة الاسيوية الافريقية .

التطبيق لا خلاف عليه بين الدولة أو أى نظام قائم وبين الجماعة الإسلامية الحالية أو أية دعوة إسلامية في المستقبل (٥) .

٣ - ماهى العوامل التى أدت الى ظهور الجماعات الدينية «المتطرفة»؟

ان الحكم « بالمتطرف » على الجماعات الإسلامية هو حكم مسبق أو حكم قيمة يحتوى على الرغبة في اداة الممارسة لمصالح النظام السياسى القائم . فالتطرف هنا يعنى الخروج على النظام لما كان طاعة النظام هو مقياس السلوك الاجتماعى الرشيد ! وأحياناً يكون التطرف رد فعل على تطرف آخر ، فالتطرف في الجهاد رد فعل على التمايخ والمصالحة والتسليم بأهداف الاغداء ، والتطرف لمصالح الفقراء رد فعل على نهب الاغنياء ، واستعمال العنف رد فعل على عنف مضاد تقوم به الدولة بأجهزتها القمعية أو بسيطرتها على وسائل الاعلام فتمنع الجوار ، وتقتصر الرأى المعارض فلا يجد وسيلة أخرى للتعبير عن نفسه الا تغيير الوضع بالقوة .

ومع ذلك يمكن رصد بعض العوامل التى أدت الى ظهور الجماعات الإسلامية على النحو التالى : -

١ - ان المطلع على تاريخ الاسلام ويكون في نفس الوقت غيظاً عليه شاباً طاهراً بفكرها وممارستها الحالية ، لم تغره مطامع الدنيا ، ولم تفسده أوضاع المجتمع ليحزن أشد الحزن ، ويشعر بالمرارة والاسى

(٥) وقد حاولنا تحقيق هذا المشروع في « اليسار الإسلامى » انظر العدد الاول ، ١٩٨١ .

إذا ما قارن الماضي بالحاضر ، ماضى الاسلام التليد ، وحضارته الزاهرة ، ومجده وآثاره وفتوحاته وانتصاراته ، إذا ما قارن ذلك كله بأوضاع المسلمين اليوم ، بهزائمهم وتغلغلهم ، بضياح دولتهم وشوكتهم ، بنظمهم التسلطية القائمة على القهر والطفيان ، وبأوضاعهم الاجتماعية المزرية ، ويتقدم غيرهم من الشعوب التي كانت تعلم من المسلمين بالامس فأصبحت سيادة لهم اليوم يتعلم المسلمون منهم ، وينسبون دينهم . هذه القراءة المتطهرة للتاريخ هي التي دفعت أعضاء الجماعة الاسلامية الى الانضمام الى أية دعوة تهدف الى العودة الى عزة الاسلام ، ونصرة المسلمين ، وتتجاوز أحداث العصر ، وتتمى عصر الانهيار والانحطاط ، وتعيد الى الاسلام مكانته ودولته ، تحقيقا لنبوة الرسول انه لا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به أولها . وكلما ازدادت الازمات ، وتوالت الهزائم زاد الارتباط بالاسلام كمنفذ وحيد للمسلمين والشاهد في التاريخ والآثار . غلو اتباع الخلف آثار السلف لنهض من جديد ، وقام من كبوته . هذا الإحساس بدوره التاريخ هو الاساس الوجداني الذي تقوم عليه الصحوة الاسلامية في قلوب الناس والتي منها تتبلور الجماعات الاسلامية وتأخذ أشكالها الحالية التي تفرضها الظروف الوقتية في الماضي القريب .

٢ — ولقد قام الاصلاح الديني من نفس الدافع ولنفس الهدف . وبدأ بداية طيبة منذ الافغانى الذي حدد مشروع نهضة المسلمين وشروط قيام دولتهم بمواجهة الاستعمار في الخارج والتسلط في الداخل ، والدعوة الى وحدة الامة ، وجاهد لتحقيق ذلك المشروع ، وقامت حركات وطنية في كل أرجاء العالم الاسلامى ، وأسس في مصر الحزب الوطنى ، وقامت الثورة العربية على مبادئه ، ودبت الحياة في الامة

الاسلامية من حديد • ولكن الاصلاح الدينى هبط الى النصف عند محمد عبده بايثاره الوطنية الضيقة على الجامعة الاسلامية الشاملة ، وبتنقيضه مناهج التربية والتعليم الطويلة المدى على مناهج الانقلابات السياسية وتغيير السلطة القصيرة المدى ، وبتراجمه عن الثورة العرابية وتعاونه مع أعدائها فى الداخل وفى الخارج بعد أن انضم اليها وشارك فيها ، وتفرقة بين الدين والسياسة فى قوله المشهور « لعن الله ساس ويسوس » ! ثم هبط الى النصف مرة أخرى على يد رشيد رضا ، ووضع واقع المسلمين كله فى القرآن فى تفسير النار بدلا من أن يضع واقع القرآن فى واقع المسلمين فتنفجر الثورة ، وتحول الاصلاح على يديه الى سلفية وقتل ارتباطها بحياة الناس اليومية • وعاد الاصلاح من جديد يأخذ (١) دورة جديدة على يد حسن البنا تلميذ رشيد رضا فى دار العلوم من أجل إعادة اصدار الفار ولكن الصحوة الاصلاحية الجديدة ظهرت فى حركة « الاخوان المسلمين » عقائد واضحة بسيطة ، واسلام كلى شامل ، وتنظيم جماهيرى فعال ، وتدريب واعداد لجند الاسلام • واستطاعت الحركة الجديدة أن تفرض نفسها على السلطة الوطنية المصرية فى الاربعينات وفى أوائل الخمسينات ، وكانت احدى روافد الضباط الاحرار ، وقبل الثورة فى ١٩٥٢ كانت قناب قوسين أو أدنى من النصر لولا جماهيرية الوفد وشعبية الكاسمة فى انتخابات ١٩٥١ • فالجماعات الاسلامية ، وليد الاخوان المسلمين ، استمرار لهذه الصحوة الاسلامية ولكن من خلال الصيغ والاشكال التى فرضتها الظروف •

(١) حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ص ٢٥٤ — ٢٥٥ الشهاب، القاهرة .

٣ - ولكن بعد اضطهاد الاخوان ابان الثورة المصرية (١٩٥٢ - ١٩٧١) وحدث أبشع صدام بين أنجح تنظيم سياسى حديث عقد آمال الامة عليه وأنجح تنظيم عسكرى تحققت الثورة عليه فى مارس ١٩٥٤ ظهر الاسلام والثورة تقيضين ، وتحول الاسلام الى داخل السجون ، يلقى أعضاؤه أبشع أنواع التعذيب البدنى والمعنوى ، فنشأ ثار مبدئى بين الاسلام والثورة ، وظهر الاسلام معاديا للثورة ، والثورة معادية للاسلام بصرف النظر عن أدبيات الدعاية حول الاشتراكية فى الاسلام التى كثرت فى السقينات ، وتحول داعية الاسلام الاول ، وأكبر مفكر شاهده العالم الاسلامى منذ أبى الاعلى المودودى ، وهو الامام الشهيد سيد قطب ، تحول من « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ومن « معركة الاسلام والرأسمالية » ومن « السلام العالمى والاسلام » حيث كان قد بدأ فى صياغة الاسلام الثورى أو الثورة الاسلامية كملتقى لكافة الاتجاهات الوطنية ، وكبوتقة للحركة الوطنية المصرية فى أواخر الاربعينات ، تحول ذلك كله الى « معالم فى الطريق » ، وقسمة العالم الى أبيض وأسود ، والناس الى مؤمنين وكافرين ، والمجتمع الى اسلام وجاهلية ، تعبيرا عن « سيكولوجية الاضطهاد » وانه لا سبيل الى اللقاء أو التعاون أو التوسط بين الطرفين ، وانه لا بقاء لاحدهما الا بفناء الآخر ، وأن الحاكمة لله وليست للبشر ، وأن لا اله الا الله تحرير لوجدان البشر من رق الطاغوت ، وأن المنوط بتحقيق هذا المثل هم القلة المؤمنة ، الجيل القرائى الجديد ، الصفوة المختارة (١٧) .

(٧) انظر بحثنا : اثر الامام الشهيد سيد قطب على الحركات الاسلامية المعاصرة فى هذا الجزء .

وفي داخل السجون وعلى البرشى تكونت الجماعات الإسلامية من نقاش حول مصير الإخوان وأسباب محنتهم واضطهادهم ، واستحالة التعاون مع الدولة الكافرة أو نظم الحكم التي لا تقبل تطبيق شرع الله . فلولاً اضطهاد الإخوان ، ولولا توقف نشاطها لما خرجت الجماعات الإسلامية شاردة على الحركة الإسلامية وتعتبر عن ظروف اضطهادها .

٤ - ولما احتاجت الدولة الى الشرعية ، واحتاج النظام الجديد في مايو ١٩٧١ الى نوع من التأييد الشعبي خاصة وأنه لم يكن له رصيد تاريخي كما كان للنظام في الستينات ، اعتمدت على أعداء النظام السابق أي الإخوان المسلمين وشكلهم الجديد الذي تكون داخل جدران السجون أي الجماعات الإسلامية . وكلما كشف النظام الجديد عن مرحلة من مراحل الردة عن النظام السابق ازداد اعتماده على ضحاياه تدعيماً لاركانه ضد معارضيه من الطلاب آخر أجيال الناصرية في الجامعة . وحدث نوع من اتفاق المصالح بين الدولة والجماعات ، الدولة تستخدم الجماعات لتصفية الجامعة من التكتلات والتنظيمات والاندية الناصرية والتقدمية بوجه عام أي ضد خصومها السياسيين ، والجماعات تستعمل الدولة وسلطانها تأكيداً لسلطانها ، وتقوية لنظامها ، ونشر لدعوتها ، وتأسيسها لجماعتها ، فنشأت الجماعات بتدعيم من الدولة وعلى مرأى ومسمع منها .

٥ - استعمال الدولة للمحافظة الدينية خاصة بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ كدليل على النصر وأحد أسبابه لما كان البعد عن الدين أحد أسباب هزيمة يونيو ١٩٦٧ . وظهرت الحمية الدينية في أجهزة الاعلام . وكثرت الشعائر والمظاهر ، واقامة الشعائر ، وزيادة البرامج الدينية ،

وصفحات الفكر الدينى ، وصاغت الدولة أيديولوجية لها تعتمد فى أساسها على الايمان ، وأطلقت شعار « العلم والايمان » ، وركزت على قيم الاصلالة والصلابة ، ودعت الى احترام التقاليد ، وسنت قانون العيب •

٦ — ولكن منذ معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فى مارس ١٩٧٨ انتهى عصر الوفاق بين الدولة والجماعات الدينية وبدأ الخلاف • فقد أراد كل فريق أن يقوم بدوره الخاص ، وتحقيق أهدافه الخاصة ، استمرار الدولة استعمالها لتأييد سياساتها ضد خصومها السياسيين واستمرار المجاعات فى الحصول على تأييد الدولة • فقد أدت المعاهدة واستمرار الجماعات فى الحصول على تأييد الدولة • فقد أدت المعاهدة والقوى الوطنية فى مصر على رفضها لسواء الليبراليون (الوفد) أو الناصريون أو الماركسيون أو الحركات الاسلامية • وكان هناك حد للتعاون بين الدولة والجماعات لا يصل الى حد التعاون على التسليم بالصهيونية والوقوع فى براثن الاستعمار وتحت مناطق النفوذ ، وفى سياسة الاحلاف • واتفقت جميع قوى المعارضة على برنامج عملى واحد وهو رفض المعاهدة المصرية الاسرائيلية وما يتبعها من اجراءات التطبيع ، ورفض التحالف مع الاستعمار ، ورفض سياسة الانفتاح ونتائجها على الاقتصاد الوطنى ومستوى الحياة الاجتماعية للأغلبية ، ورفض جميع الاجراءات الاستثنائية المكبلة للحريات وجميع مظاهر الفساد والانحلال فى الدولة ورفض عزلة مصر عن محيطها العربى والاسلامى • نشطت الجماعات الاسلامية كأحد فصائل المعارضة • ولما كانت أكثرها تنظيما واقتناعا وقدرة على الفعل فقد حدث على يدها انفجار ٦ أكتوبر ١٩٨١ •

٧ — نهاية الايديولوجيات العلمانية للتحديث مثل الليبرالية

(قبل ١٩٥٢) والاشتراكية العربية (بعد ١٩٥٢) والمركسية وفشلها في احداث تغييرات جذرية في تاريخ البلاد ونهضة شاملة تحمي الامة . فقد تعاونت الليبرالية مع الغرب واصبحت موالية له . ومن خلالها نشأ الاقطاع وازدهرت الرأسمالية ، وتدخل القصر والاستعمار في الحياة النيابية . كما انتهت الاشتراكية العربية الى مزيد من احتلال الاراضى ، وتكوين طبقة جديدة ، وتعذيب في السجون ، واضهاد للحركة الاسلامية ، وقضاء على الحريات ، وسيلادة الانحلال والفساد . أما المركسية فانها مجتثة الجذور من تاريخ الامة ، تدين بالولاء للغير ، ولا تجد لها رصيда في قلوب الناس . لم يبق اذن الا الجناخ الآخر ، الحركة الاسلامية لا لها من رصيد تاريخي ، وتعاطف شمسي ، وامكانيات تربوية وأخلاقية ، وقدرة على التنظيم والمقاومة ، وأهداف عليا . وبالتالي ظهرت الجماعات الاسلامية كبدل مقفل لنظام الحكم السابق ، والاكثر احتمالا من الليبرالية والقومية والمركسية . وبدأ الناس يتساعلون لقد جربنا كل شئ فلماذا لا نجرب الاسلام هذه المرة ، وهو ما نعرفه أكثر من غيره (٨) ؟

٨ — كان لانتصار الثورة الاسلامية في ايران أثر غير مباشر على ثقة الحركات الاسلامية بقدرتها على الفعل . فقد حيت الجماعة الاسلامية الثورة الاسلامية في ايران ونشرت صور الخميني على غلاف مجلاتها ، وتظاهرت ضد قدوم الشاه الى مصر ، وحيث نضال المجاهدين في افغانستان . وبالرغم من ضيق أفق الجماعات واعتبار أن

(٨) انظر بحثنا : نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربي الراحل فضاية عربية ، يناير ١٩٨٠ ، الجزء الخامس .

الخلاف العقائدى بين الشيعة والسنة مانعا من التحالف الثورى ، الا
أن نمط الثورة الاسلامية فى ايران التعاون بين الجيش والشعب كان
أحد نماذج الثورة الاسلامية المقبلة فى مصر (١) .

٤ — ما هو العمل والحل ؟

ليست الجماعات الاسلامية مرضا خبيثا يجب اجتثاثه أو داء
عضالا يجب القضاء عليه أو ظاهرة مرضية تجب معالجتها أو تنظيما
أجراميا لابد من تقديمه للمحاكمة وإنهائه داخل السجون والمعتقلات .
فلو كانت هذه هى النظرة لاستمرت الجماعات ولقويت ، ولازدادت
شوكتها والتاريخ القريب شاهد على ذلك منذ واقعة الاستيلاء على
البنية العسكرية على يد حزب التحرير الاسلامى فى ١٩٧٤ الى مقتل
الشيخ الذهبي على يد جماعة التكفير والهجرة فى يوليو ١٩٧٧ حتى
اغتيال الرئيس السابق على يد جماعة الجهاد فى أكتوبر ١٩٨١ . وفى
كل مرة يزداد عدد المتهمين ، ويتسع انتشار الجماعات . وليس الهدف
هو القضاء عليها ، ومنعها من الانتشار وانتشال أعضائها من الضلال
وارجاعهم الى حظيرة المسلمين وذلك بارشاد رجال الدين الذين يقومون
بواجبهم وبحل مشاكل الشباب وزيادة عسد الاندية الرياضية !
فالجماعات الاسلامية ظاهرة صحية فى مضمونها وان كان الشكل هو
الذى فرضته الظروف ، ظروف الحركة الاسلامية خاصة ابان الثورة
المصرية . وان الحل الوحيد ، فيما يبدو ، هو اعادة النظر فى العوامل

(١) هذا واضح من اقوال عبود الزهر فى قضية اغتيال السادات
الجزء السادس : الاصولية الاسلامية .

التي ساعدت على نشأتها ثم تحويل هذه العوامل نحو اشكال أكثر
صحية وأكثر شرعية من الاشكال التي ظهرت فيها الجماعات حتى الآن .

ويمكن تحديد ذلك على النحو الآتى :

١ - ضرورة عودة الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية
المعاصرة ، والوريث الشرعى لحركة الاصلاح الدينى والباعث على
نهضتها من جديد والتي أحييت في قلوب المسلمين أمل الدولة الاسلامية
وعزة الاسلام ، ونصرة المسلمين . جهادهم التربوى من أجل اعداد
الشباب معروف ومشهود ، وجهادهم في فلسطين أثار اعجاب الجيش
النظامى ، وحربهم الانجليز في قناة السويس في ١٩٥٦ بالتعاون مع
الضباط الاحرار كان فخرا للحركة الوطنية المصرية . وتوطيد أواصر
الصداقة والتعاون بين أرجاء العالم الاسلامى كان بداية الحركات الحالية
للوحدة العربية وللجامعة الاسلامية (١٠) .

وقد كان الاخوان قاب قوسين أو أدنى من النصر قبيل الثورة
المصرية وبعدها لولا حدوث الشقاق بين أعضاء مجلس قيادة الثورة ،
ووقوع الصراع على السلطة بين الثورة والخوان ، وحدث أكبر مأساة
في تاريخ مصر الحديث التي شقت الامة الى قسمين ، وقسمت وجدانها
شقين ، الاسلام والثورة ، الدين والوطنية ، حاكمية الله وحاكمية البشر .
فلا يمكن في مصر أو في أى بلد اسلامى أن يغيب تنظيم اسلامى شرعى قادر

(١٠) انظر مقالنا ماذا خسرت مصر بالقضاء على الاخوان ؟ وه'ذا
كسبت مصر من جماعة الاخوان . الجمهورية ١٩٧٦/٢/٢٠ ، ١٩٧٦/٥/١٠ ،
الجزء السابع : الميكن واليسلر في الفكر الدينى .

على التعبير عن الاسلام باعتباره تاريخ الامة وروحها ، والمعبّر عن مطالبها ، ووعاء وحدتها الوطنية ، وبوتقة اتجاهاتها السياسية . فالجماعات الاسلامية هي الجماعات الشاردة نظرا لغياب التنظيم الام القادر على احتواء أبنائه . ويمكن للجماعة الاسلامية أن تكون جناحا جذريا داخل التنظيم الام كما يمكن لجماعات الهداية والرشاد ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجمعية الشرعية ، وأنصار السنة المحمدية ، والازهر وغيره أن تكون جناحا لينا طليعا في مقابل جناح الشباب الذي تمثله الجماعات الاسلامية . ولكن يظل تنظيم الاخوان المسلمين هو التنظيم الام القادر على احتواء أجنحته ، والقادر على أن يعقد حوارا داخليا بين فرق المسلمين من منطلق واحد وهو الاسلام ونصو هدف واحد وهو اقامة الدولة الاسلامية . ولكن قبل ذلك لا بد من حدوث مصالحة رسمية وعلنية بين الثورة والاخوان ، بين الدولة والحركة الاسلامية ، وأن يتم اعتذار رسمي من الدولة عما حدث لكبرى الحركات الاسلامية من اضطهاد وتعذيب دون ذنب اقترفه الابرياء . وأن تلغى قرار الحل الصادر في ١٩٥٤ ، وأن يعاد اليهم المركز العام الذي اشتره الاخوان بأموالهم ويحلى نسلتهم والذي انقلب من مركز للهداية والدعوة الاسلامية ، وقلب نابض للمعلم الاسلامي الى قسم الدرب الاحمر يسجن فيه المتسولون والمجرمون والقوادون ! وعلى هذا النحو يمكن أن تمحى الغصة من الحلق والاسى من القلب والحزن من النفس ، والثار القديم بين الاخوان والثورة . ويبدأ كل منها صفحة جديدة من أجل مصر وصالح الامة ونصرة الاسلام وعزة المسلمين .

٢ — ضرورة عقد حوار مفتوح بين كافة الاتجاهات الوطنية ، والاحزاب السياسية ، والقوى الاجتماعية حول القضايا المصرية

في البلاد وعلى رأسها كيفية مواجهة الاستعمار والصهيونية في الخارج والمقضاء على التسلط والفقر في الداخل ، وأن تكون هذه الموارد الأربعة هي قلب الحياة الوطنية وليس اتحاد الكرة أو أخبار الدوري أو المسلسلات التلفزيونية أو اعلانات الشائع المستوردة . وعلى هذا النحو تواجه الدعوة الإسلامية التحديات الحقيقية ، وتشهد ذهنها في صياغة برامج اجتماعية وسياسية . تستطيع أن تتميز بها عن باقي الاتجاهات السياسية في البلاد ، ولربما يظهر على يديها أن الإسلام هو النظرية الأكثر اتساعا والأقدر على اكمال البرامج الوطنية الأخرى ، وعلى أن يكون بوتقة الوحدة الوطنية كما حدث في الثورة الإسلامية في إيران . فطالما عقد هذا الحوار الوطني على الأخطاء ، وفي سرائر الناس وضمائرهم فلن تتحول الطاقات الى الداخل في تنظيمات سرية وفتشورات مناهضة للحكم . وطالما عبر الناس عن آرائهم بصورة صحيحة ، وظهر الخلاف في الرأي علنا ، وعلى الملأ ، وأمام أعين الجميع ، فلن يحتاج أحد الى أن يدير ظهره للنظام وأن يعمل بطريقة الخافضة ضد النظام ، وأن يجد خير مبرر عنه هذه المرة ليس الفكر بل المدفع والقنبلة . وفي هذه الحالة ، لن يرى الآخرين مخالفين له في الرأي يحاورهم وهم أحياء ويمزقون على فراقهم وهم أموات بل أعداء ينهى حياتهم ، ويفرح لماتهم . فالعنف أو التطرف انما هو نتيجة طبيعية لغياب الحرية والديمقراطية ، وانعدام الحوار الملئ المفتوح بين كافة القوى السياسية ، وتحويل اللطائف المختزنة للشباب ولقواهم النظرية والعلمية من العلن الى السر ، ومن الخارج الى الداخل ، ومن م ٢٢ - الحركات الدينية الممارسة

مواجهة النظام الى طعنه في الظاهر . فالفكر ليس جريمة ، والرأى ليس جنائية ، والاسلام أكثر الاتجاهات شرعية في البلاد ، وأكثرها عمقا وأبعدها تاريخا ، وأوسعها انتشارا . وأقواها ضمانا ، وأحرصها على هوية الناس . لكل اتجاه لسان حاله ، جريفته اليومية ومجلته الاسبوعية أو الشهرية ، وكتابه السنوى ، ونشراته ومؤلفاته بل ومطالبه ومعاهدته وتنظيماته ، وكل ذلك ترعاه الدولة وتؤيده ، وما الدولة الا كيان مصورى وفكرة مجردة لا وجود لها الا من خلال الجسم الحى للمواطنين ، دعائهم وعظائمهم ولحمهم وحياتهم . فان عادت الدولة قواها ولتجاهاتها فانها تقضى على حياتها بيدها وتتهدد ان تدرى . ان حرية الفكر هى شرط التقدم ، وقد يكون خطأنا الحديث اننا بدأنا بالضباط الاحرار وليس بالمفكرين الاحرار وبالتالي تكون قد وضعتا العزبة أمام الحصان (١١) .

٣ — وضع نهاية لكافة مظاهر النفاق الدينى في أجهزة الاعلام ومؤسسات الدولة واعطاء المؤسسات الدينية استقلالها عن السلطة . والصيغام الذى يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات بالعملة

(١١) انظر مقالنا الضبط الاحرار أم المفكرون الاحرار ؟ قضايا عربية ، سبتمبر ١٩٧٩ ، وايضا ، الجزء الثانى : الدين والتحرر النقابى . ولذلك وضع سبتيوزا غنوانا فرعيا لرسيلته في اللاهوت والسياسة « في ان حرية الفكر ليست خطرا على التقوى ولا على سلامة الدولة بل ان القضاء على حرية الفكر فيه خطر على التقوى ويهدد سلامة الدولة » . انظر ترجمتنا وتقديمنا للرسالة ، الطبعة الثانية ، الانطو المصرية ١٩٧٨ .

الصعبة لتوفير المواد الغذائية واستيراد كماليات رمضان ، والشهادتان اللتان لا تتعديان تمتعة الشفاعة ، وتحويل الدور الارضى من عمارات من عشرات الطوابق لاعفلتها من العوائد ، وبناء المساجد من الفنانين والفنانات ورجال الاعمال ووجهاء الدولة ، والتكسب من الكتب الدينية والبرامج الاذاعية والاحاديث التلفزيونية والاثراء من قراءة القرآن والمناصب الدينية ، وطبعات القرآن وتغليفه بالقطيفة الحمراء ثم لا تفتح أو تقرأ بل نتبادلها كالهدايا أمام عدسات التصوير تعبيراً عن الايمان ، وجعل الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع فى نطاق الحدود والاحوال الشخصية ، وممارسة الانفتاح الاقتصادى وكبت الحريات والتسليم بالصهيونية والتحالف مع الاستعمار ، وتكوين لجان لتقنين الشريعة من المهرجين وتجار المشيش والمقاولين والسماسرة والمضاربين ، وتكوين هيكل عظمى يسمى جامعة الشعب العربية والاسلامية لسد فراغ الجامعة العربية ، واصدار « الحرة الوثقى » كلسان حال للنظام السياسى ، وتأييد مجاهدى أفغانستان لا حيا فى الاسلام ولكن عداا للاتحاد السوفيتى وتعاوننا مع الاستعمار الذى أصبح بين يوم وليلة مؤيدا للمسلمين وكان شعب فلسطين ليس مسلما ، ومعاداة الثورة الاسلامية فى ايران باسم المحبة وكراهية للدم ، واستئصال فقهاء السلطان وفقهاء الحيف والنفاس لتحليل ما يريد الحكم وتعميم ما لا يريده ، فلا يجوز الصلح أو المفاوضة أو الاعتراف باسرائيل باسم الاسلام بعد هزيمة ١٩٦٧ تأييدا للخط السياسى آنذاك ، ويجوز الصلح والاعتراف والتفاوض مع اسرائيل بديل صلح الحديدية تأييدا للخط السياسى بعدها بعشرة أعوام ، والفتوتان من نفس المكان ومن نفس

الرجال وبالاعتماد على نفس النصوص ! فلماذا لا يثور الشباب المسلم اذن ضد عظامر النفاق الذينى ويحرمون الصلاة فى مساجد الاوقاف ويشقون عصا الطاعة على رجال الدين ، ويصلون فى مساجدهم الالهية ويتقون بانهم المترفاء (١٧) ؟

٤ — دخول البلاد فى مشروع قومى واحد حتى يمكن تجنيد كل القوى الوطنية حوله ، ويجند الشباب المسلم الطاهر فيه تعبيرا عن معارك الاسلام ونداء للجهاد وطلبا للشهادة . لم تظهر الجماعات الاسلامية فى الستينات عندما كانت البلاد مجندة فى مشروع قومى واحد ، بناء الاشتراكية فى الداخل ومواجهة الصهيونية والاستعمار فى الخارج ، ووجد الشباب كله البديل الوطنى الذى لم يوجد فى السبعينات فظهرت الجماعة الاسلامية كبديل واحد وجذبت الشباب نحوها بعيدا عن الانفتاح والاستهلاك والمعالجة والتسليم والاستسلام . فالجهاد فريضة لا شك فيها ، واقامة الدولة الاسلامية مطلب اسلامى يقينى والشباب مازال طاهرا يود الولاء لقضية عامة . وبالتالي تكون مسئولية الدولة فى غياب مشروع قومى واحد يمكن اطلاق طاقات الشباب فيه ، وتحويل المشروع الاسلامى الى مشروع مرحلى ، وتحويل المشروع القومى الى أحد جوانب المشروع الاسلامى . وعلى هذا النحو يمكن اعادة الجماعات الاسلامية الى الوطنية كدعامة لها ، وتيار اصيل فيها ، كما يمكن للحياة الوطنية أن تجد جذورها فى التراث الاسلامى ، ولا

(١٧) انظر مقالنا : الوثنية الجديدة . الجمهورية ١٦/٧/١٩٧٦ ، الجزء السابع ، اليمين واليسار فى الفكر الدينى .

غريبة في أن يكون ذلك هو تراث الحزب الوطني القديم ، وأن يكون
الافتخار رائد الحركة الإسلامية الحديثة هو رافع شعار
« مصر للمصريين » .

(١٣) انظر بحثنا : مخاطر السلام ، قضايا عربية ، الجزء الثالث ،
الدين والنفسال الوطني .

فهرس الموضوعات

الحركات الدينية المعاصرة

الصفحة

الموضوع

- ١ - المسلمون في آسيا في مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ٣
- ٢ - نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربى ٩١
- ٣ - أثر أبى الاعلى المودودى على الجماعات الدينية المعاصرة ١٢٣
- ٤ - أثر الامام الشهيد سيد قطب على الحركات الدينية المعاصرة ١٦٧
- (ا) المرحلة الادبية ١٧٠
- (ب) المرحلة الاجتماعية ١٩١
- (ج) المرحلة الفلسفية ٢٢٣
- (د) المرحلة السياسية ٢٥٥
- ٥ - النهضة الاسلامية المعاصرة (خطة بحث) ٣٠١
- ٦ - الحركات الدينية المتطرفة (ورقة موقف) ٣١١

رقم الايداع بدار الكتب

٨٨ / ٧٦٤٢

٩٧٧-١٣٣-١٠٦-٥

دار الكتب للطباعة

الدين والثورة

ف. م. م. م.
١٩٥٢ - ١٩٨١

- ١- الدين والثقافة الوطنية
- ٢- الدين والتحرر الثقافي
- ٣- الدين والنضال الوطني
- ٤- الدين والتنمية القومية
- ٥- الحركات الدينية المعاصرة
- ٦- الأصولية الإسلامية
- ٧- اليمين واليسار في الفكر الديني
- ٨- اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية